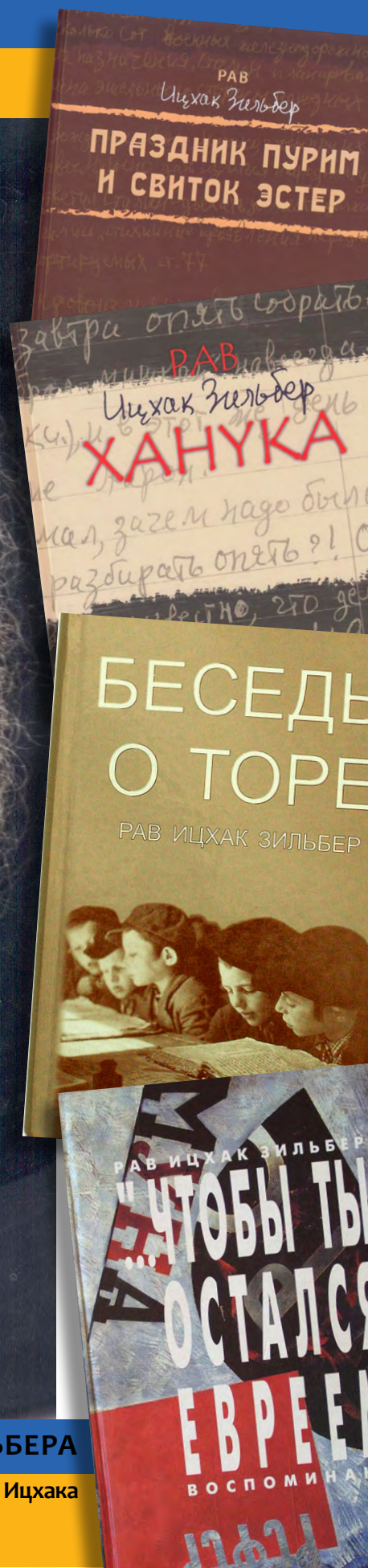

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМОТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ («ИМЕНА»)	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	20
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	23
ВОПРОС К РАВВИНУ	26
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	36
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	42
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	43
НАШИ МУДРЕЦЫ	45
КНИЖНАЯ ПОЛКА	46
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	49
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	52
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	54
В ОБЩИНЕ	57

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Мы начинаем чтение второй книги Пятикнижия — «Шмот» («Имена»). В ней говорится о пребывании евреев в Египте, о тяготах рабства, об Исходе евреев из Египта, чудесном переходе Красного моря и получении Торы у горы Синай.

Первая недельная глава книги «Шмот», которая носит то же название, начинается с перечисления имен родоначальников одиннадцати колен Израиля, пришедших в Египет вместе с Яаковом: «И вот имена...»

Глава сообщает, что с момента, когда Иосеф и все его братья, поименно названные в начале главы, умерли, положение евреев в Египте стало меняться. Сначала евреи превратились в рабов на тяжелых общественных работах, потом фараон издал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков, поскольку ему предсказали рождение вождя и избавителя поработенных им евреев.

Глава сообщает о рождении такого вождя — Моше и о его спасении (широко известная история о том, как мать спрятала младенца Моше в коробе в прибрежном тростнике). Ребенка находит дочь фараона и берет его к себе. Став взрослым, Моше бежит из Египта, приходит в Мидьян, женится на дочери мидьянского князя Итро, возвращается в Египет по велению Б-га, который говорит с Моше из охваченного пламенем терновника (знаменитый эпизод про горящий и не сгорающий куст).

Моше и его брат Аарон обращаются к фараону с просьбой отпустить народ Израиля, чтобы он мог служить своему Б-гу. В гневе фараон ужесточает условия подневольного труда евреев. Положение евреев становится еще хуже.

Недельная глава Шмот 5-6 декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:14	5:30
Хайфа	4:17	5:29
Москва	3:54	5:21
Ст. Петербург	3:54	5:33
Одесса	4:06	5:17
Киев	3:51	5:07
Рига	3:40	5:10
Берлин	3:49	5:09
Сидней	7:51	8:54
Нью Йорк	4:24	5:29
Атланта	5:25	6:25
Бостон	4:08	5:14
Торонто	4:37	5:44

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ («ИМЕНА»)

ПОДВИГ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Но боялись повитухи Б-га и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им: Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам? — И сказали повитухи фараону: Ведь не как египетские женщины еврейки, они сами себе повитухи. Прежде чем придет к ним преемница, они уже родили. — И благоволил Б-г повитухам, и множился народ, и окрепли они очень» (1:17—20).

В Талмуде рассказывается, что акушерки не только спасали детей, рискуя жизнью, но старались, используя свои знакомства, помогать нуждающимся роженицам, принося им еду.

Интересны предания о еврейских женщинах в Египте. Несмотря на то, что мужья находились на тяжелых работах и ничего не зарабатывали для семьи, в семьях не было ни одного случая аборта. Наоборот, жен-

щины старались иметь детей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, которой кишел тогда Нил, и приносили мужьям, чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один случай брака с египтянином.

Женщины эти были настоящими героинями, и благодаря им еврейский народ сохранился в то тяжелое время.

В награду за Б-гобязанность Всевышний «создал им (повитухам. — И.З.) дома» (1:21). Что это значит? Б-г дал этим замечательным женщинам, матери и дочери — Йохевед и Мирьям — достойное потомство: у одной из них, Йохевед, матери Ахарона — будущего первосвященника и родоначальника коhanим, родился еще один сын — будущий вождь еврейского народа Моше. Все его потомки по мужской линии — левииим. О Мирьям же Талмуд говорит, что от нее произошла семья Давида.

ПЛАНЫ ЧЕЛОВЕКА И ПЛАНЫ Б-ГА

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот» и начинается с перечисления имен родоначальников одиннадцати колен Израиля, пришедших в Египет вместе с Яаковом: «И вот имена...» К моменту, о котором говорится в главе, Иосеф и его братья уже умерли. Постепенно положение евреев в Египте изменилось. Они стали рабами на тяжелых общественных работах, а потом фараон издал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков, поскольку ему предсказали рождение вождя и избавителя поработенного народа. Глава сообщает о рождении Моше, бегстве Моше из Египта, возвраще-

нии Моше в Египет по велению Б-га, обращении Моше и его брата Аарона к фараону с просьбой отпустить народ Израиля.

Йосеф рассказал братьям свои сны. Братья поняли из этих рассказов, что он собирается царствовать над ними или — что так получится. Мы этого не допустим! Шимон хотел убить Йосефа. Реувен предложил бросить в яму. Йеуда сказал: «Знаете, что? Давайте продадим». Зачем они его продали? Чтобы он ни в коем случае не мог стать главным над ними. Ну а что вышло? Как Йосеф стал вторым человеком после Фараона в Египте? Благодаря чему? Благодаря тому, что братья его продали. В земле Кнаан он

не занял бы такого положения. Своими действиями братья способствовали именно тому, чего хотели избежать.

Та же линия прослеживается в нашей недельной главе. В ней рассказывается, как умер Йосеф, его братья и все то поколение, как евреи стали многочисленным народом и как встал над Египтом новый царь, замысливший зло против них. Интересно, что его опасения и замыслы очень похожи на опасения и замыслы многих антисемитов в будущем. Более-менее те же тезисы: как бы евреев не стало слишком много; если будет война, евреи присоединятся к врагам (пятая колонна) и т. д. Вы когда-то уже слышали об этом?!

Мидраш сообщает нам удивительную информацию о том, в какой момент эти планы возникли. Мидраш Рабба говорит: когда умер Йосеф, евреи перестали делать обрезание. Они сказали: мы будем как египтяне. Иными словами: когда какой-то народ живет не в своей стране, среди другого народа, каков естественный путь избежать вражды? По крайней мере, не высовываться, как гласят правила пользования трамваем. Не выделяться. Евреи поняли, что они тут должны остаться, они тут в изгнании и надо стараться меньше отличаться от окружающего населения. Тогда еще обязательных мицвот (заповедей) не было, кроме обрезания. Рав Меир-Симха из Двинска задает вопрос. С одной стороны, сказано, что евреи вышли из Египта в награду за то, что не изменили одежду, язык и имена. А, с другой стороны, сказано у пророка Йехезкеля (29, 13-16), что они служили идолам и что Б-г хотел излить свой гнев на них в Египте. И есть мидрашим, что, когда для евреев было рассечено море, к Всевышнему пришел ангел с тяжкими обвинениями против евреев: «Как это Ты евреев спасаешь, а египтян топнешь? И те служили идолам, и эти служили идолам. Почему Ты поступаешь с ними неодинаково?» Из этого мидраша тоже следует, что евреи в Египте служили идолам. Рав Меир-Симха в книге «Мешех Хохма» спрашивает, как это сочетается одно с другим. С одной стороны, сказано, что они служили

идолам, а с другой, что они не меняли одежду, язык, имена. И отвечает: форму (одежду, язык, имена) они не меняли, а вот с мировоззрением, идеологией, служением Б-гу (союзом с Б-гом) — у них было больше «гибкости».

Так вот, Мидраш Рабба сообщает: когда евреи перестали делать обрезание, Б-г изменил отношение к ним египтян с любви на ненависть. Это удивительное и совершенно иррациональное явление. Как говорят, евреи ни в чем не живут как нормальные люди. Ни в чем. Обычно, когда «пришлые» сближаются с местным населением, это снимает вражду и антагонизм. А в еврейской истории — удивительное явление — как раз наоборот. Если евреи не выходят за рамки, то они не друзья, но... Между прочим, когда начался галут (изгнание), наши мудрецы установили серьезные ограничения: нельзя пить вино неевреев, нельзя есть их хлеб, нельзя есть сваренную ими пищу. Рамки. Пока есть эти рамки, может существовать определенная вражда, но и вражда в определенных рамках. А вот если евреи слишком приближаются, то с другой стороны начинается отторжение. Это было очень актуально в Германии в конце 18 века — начале 19 веков.

У «отцов реформы» идеи были следующие: мы же должны быть счастливы, что живем в культурной Германии, а не в отсталой Азии. И мы должны как-то сблизиться с этим просвещенным народом. Да, мы соблюдаем Тору, но мы должны усвоить великую немецкую культуру, немецкую философию. Поэтому давайте сделаем что-то наподобие церквей. Пусть в синагоге будет орган, чтобы служба была похожа на церковную. Давайте исключим из молитвы просьбу, чтобы Б-г нас привел в Землю Израиля. Мы должны быть правдивы перед Б-гом. Нельзя лукавить, когда молимся Ему. Мы счастливы, что живем в просвещенной, культурной Германии, и мы будем просить Его, чтобы Он привел нас в отсталую Азию?! Мы должны быть честны. И так далее.

То же самое маскилим («просвещенцы») в середине 19 века в России, они шли

тем же путем. Вообще-то, царь всемерно поддерживал это. Известно, что царь был очень заинтересован, чтобы евреи России не отделялись от окружающего населения, чтобы с течением времени они стали как русские, крестились и так далее. Чтобы они ассимилировались. Те евреи, которые выбрали этот путь, предполагали и надеялись, что благодаря их усилиям антисемитизм постепенно исчезнет. Но этого не произошло. Случилось прямо противоположное. Знаете, когда часть из них очнулась? Во время погромов 1881 года. Они были негласно инициированы сверху, т. е. царем-батюшкой, а исполнителями были простые крестьяне. А полиция, пока бандиты громили евреев, стояла в стороне. А там, где евреи давали хороший отпор, полиция тут же появлялась: «Как вы смеете?!» То есть, когда евреи стараются сблизиться с окружающими народами, это, наоборот, усиливает ненависть. Так Б-г ведет свой народ.

Мидраш рассказывает о начале угнетения: Фараон объявил, что ради славы и благополучия Египта все как один должны выйти один день поработать... Интересно, получается, что Ленин был не оригинален со своим субботником, Фараон его опередил. Цель была — давить, угнетать, и цель была — чтобы евреев стало меньше: «пэн ирбэ» («чтобы не умножились»). А что получилось? Чем больше евреев угнетали, тем больше их становилось.

Рамбан отмечает, что колено Леви было гораздо малочисленнее других колен. Почему? Его объяснение: остальных евреев мучили, изнуляли тяжелым трудом. И все это Фараон делал «пэн ирбэ» (чтобы евреи не умножались), а Б-г сказал — «Кэн ирбэ!» («Да умножатся!»). И дал еврейскому народу особое благословение: «Но по мере того, как изнуляли его, он размножился и разрастался...» (Шмот 1, 12). А левитов не угнетали. Поэтому и увеличивалось их число естественно, не чудесным образом.

Как осуществлялись дальше планы Фараона и планы Б-га? Было дано тайное указание повитухам убивать новорожденных еврейских мальчиков. «Вы незаметно уби-

вайте, а если женщины спросят, что с моим ребенком, скажете, что умер при родах: я сделала все, что могла, но ребенок умер». У повитух был выбор: бояться Б-га или бояться Фараона. И они выбрали — бояться Б-га. И Фараона не послушали. Многие стоят перед таким выбором — кого бояться. Бояться — это естественно для человека. Вопрос только — кого. Мидраш объясняет, почему было приказано убивать именно мальчиков. Астрологи предсказали Фараону, что родится мальчик, который спасет евреев, выведет их из Египта. А, согласно принципу Великого Кормчего СССР, стоит уничтожить 10 и 100 тысяч, лишь бы шпион тоже оказался в их числе. Фараон ни в коем случае не хотел допустить выхода евреев из Египта. И он издал различные антиеврейские указы.

Когда проект с повитухами провалился, последовал указ — топить еврейских мальчиков в реку. Интересно, что Рамбан не говорит об этом как об официальном указе Фараона — это было такое тайное указание египтянам: «Видите еврейских мальчиков — бросайте их в реку. А когда еврей обратится к стражам порядка, обвиняя этого египтянина, то начнут рассматривать жалобу и т. д. И вы понимаете, что они всегда найдут причину жалобу отклонить». А из гмары Сота следует, что был день, когда всех (и египетских) мальчиков бросали в реку. Так как астрологи сказали, что в этот день родился «этот мальчик» и они не знают, еврей он или египтянин. И, согласно тому же принципу, на всякий случай... бросим в реку всех.

И в это время рождается Моше. Три месяца матери удавалось его скрывать, а дальше — нет. Она положила его в корзинку и поставила ее в тростнике возле Нила. В этот момент Фараон успокоился: астрологи сказали ему, что опасный ребенок утоплен. Они видели, что он — в Ниле. Как говорится, отбой тревоги. А сестра Моше, Мирьям, смотрела, что Б-г сделает ее брату. Обратите внимание, тут не сказано, что она смотрела, хорошо будет или плохо. Что Б-г сделает — каким путем Б-г его спасет. То, что Б-г спасет, сомнений нет, вопрос — как. У

Б-га есть Свои планы, и Он их выполняет. Вопрос — каким путем. Рассказывают про Хафец Хаима зацаль. В конце 20-ых годов ешивы в Польше, Литве находились в катастрофически тяжелом финансовом положении. Говорили об этом с Хафец Хаимом. Он сказал: смотрите, я не беспокоюсь о том, сохранятся ли ешивы. Что они сохранятся, я знаю. Но каким путем Б-г это осуществит, я не знаю.

Рассказывают, что после Катастрофы, которая разрушила мир ешив и мир Торы, кто-то организовал собрание больших людей, глав ешив, оставшихся в живых. Они говорили о том, как поднять Тору в Стране. В Израиле было очень мало учеников ешив. Несколько сотен. Рав Йосеф-Шломо Каганаман зацаль, раввин из Поневежа, сказал: смотрите, вообще-то наше собрание — бесполезное и напрасное. Мы должны заботиться о Торе? Определенно, Тора в дальнейшем расцветет в еврейском народе. Вопрос, что мы можем сделать, чтобы это было и нашей заслугой. Т. е. Б-г сделает это определенно, а вопрос — что мы должны сделать, чтобы иметь к этому отношение. Он не только говорил. Он и делал. Рав Каганман был гением в Торе. Он основал ешиву, привлек туда великих людей Торы в качестве преподавателей. А сам большую часть времени проводил за границей, собирая деньги на ешиву. Он был великим человеком в Торе, но жертвовал ее изучением и преподаванием ради того, чтобы поднять Тору. И это ему удалось. Эту удивительную линию мы видим и в нашей главе. Человек что-то делает, а что выходит из его действий? На идиш есть хорошее выражение: «А менч трахт, ун Гот лахт» (человек думает, а Б-г над этим смеется). Возьмем Фараона: он задумывал и осуществлял все эти антиеврейские проекты, чтобы евреи «меньше плодились». Он строил бараки для мужчин по месту их работы, чтобы они не возвращались к семье, чтобы разрушить семью, чтобы не «наполнялась ими та земля» (см. Шмот 1, 7).

А что получилось? Получилось, чем больше изнурили евреев, тем больше они умно-

жались и усиливались. Для чего приказано было топить еврейских младенцев? Чтобы «тот самый», которому предстояло вывести евреев из Египта, погиб. А что случилось? Где вырос Моше? В доме Фараона. Кто платил матери Моше за его вскармливание? Фараон. Все делалось по его воле и из-за его указов. Из-за его указа мать Моше положила сына в корзинку и поставила в тростнике, а дочь Фараона подобрала его. То есть фараон «собственными руками» (указами) создал реальность, в которой Моше воспитывался у него дома. На это обращает внимание Стайплер. Человек планирует одно, а его руками осуществляется прямо противоположное. Думаю, это встречается и в нашей жизни тоже.

Интересно, что Б-г так повернул, что Моше, которому предстояло вывести евреев из Египта, с одной стороны, воспитывался в доме своих родителей, был вскормлен собственной матерью, не египтянкой. А, с другой стороны, он воспитывался вне угнетения, во дворце Фараона и, может быть, поэтому обладал такой решительностью. Когда он увидел, как египтянин бьет еврея, он казнил этого египтянина. Когда Моше увидел, как обижают дочерей Итро, он за них заступился. У него было мужество воевать. Он не прошел через угнетение. Б-г специально устроил так, чтобы Моше был вне угнетения, обладал царственным достоинством, чтобы он мог прийти к Фараону, говорить с ним. Чтобы он мог вести евреев и быть царем. Мы не можем знать расчеты Б-га. Б-г осуществил Свои планы, повернул так, чтобы Моше воспитывался в доме фараона. Фараон осуществляет свои планы, а Б-г смеется над всем этим. И через планы Фараона осуществляет Свои планы. Надо знать, что есть Один, Который руководит всем миром, а все остальные, в конечном счете, — пешки. Есть Один Руководитель и много пешек, которые строят планы и полагают, что управляют ситуацией. И так Он ведет мир, и Его линия — чтобы евреи жили сами по себе, не смешиваясь с другими народами.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ШМОТ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КНИГИ БЕРЕШИТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Б-г в Своей мудрости решил, что Тора должна начаться книгой Берешит, а продолжиться книгой Шмот, поскольку первая книга Торы говорит о событиях жизни отдельных людей, «которые были издавна людьми именитыми»: Адам, Ноах, Шем и Эвер, Авраам, Ицхак, Яков и его сыновья, а также другие люди, каждый из которых был исключительной личностью. И после того, как рассказ об этих людях подошел к завершению в первой книге, начинается книга вторая, в которой будет рассказываться о еврейском народе в целом: о том, как он оказался в тяжелом египетском изгнании, как его поработили, как Б-г вывел его оттуда «знаками и знаменами, рукою сильною», как затем он получил истинную Тору, Б-жественные законы и предписания, на горе Синай, как евреи построили Дом Святости, Мишкан, для Б-га, и как Б-г поместил среди них Свою Шехину, Б-жественное присутствие. В этом и состоит краткое содержание книги Шмот.

Итак, первая книга Торы рассказывает о великих людях, «святых, которые ныне в земле». А вторая книга рассказывает о величии всего народа в целом. Поэтому можно было бы назвать первую книгу «Книгой отдельных личностей», а вторую — «Книгой народа».

Терновый куст и снятие ботинок (3:5—6)

Б-г показал Моше-рабейну горящий терновый куст, который символизирует унижение евреев в Египте: пока они там находились, они были похожи на терновник, никчемную колючку. Своим презренным положением среди прочих растений, своей ролью сухого куста, «лишенного вида и великолепия», терновник напоминал нынешнюю ситуацию евреев в Египте. А огонь, который охватил этот терновник, символизировал и грядущее избавление, и те

бедствия, которые обрушились на евреев. А когда Моше увидел, что куст не сгорает в огне, он понял, что еврейский народ не будет полностью уничтожен его врагами, сколько несчастий ему ни пришлось бы перенести.

И вот, когда Моше-рабейну увидел все это, он подошел ближе, чтобы узнать причину происходящего. А причины он искал естественные, логические, и поэтому Б-г сказал ему: «Сними ботинки со своих ног». Ботинки здесь символизируют приземленные, человеческие рассуждения. Дело в том, что Моше начал рассуждать, доискиваясь оснований изгнания и избавления через человеческий разум, а Б-г сообщил ему, что эти размышления бессмысленны и не подобают важности темы. Ведь изгнание — это результат прямого Б-жественного вмешательства, и избавление тоже будет чудесным, ни к каким естественным причинам не сводящимся. Об этом говорит вторая часть стиха: «... ибо земля, на которой ты стоишь, — это святая земля». То есть, все, о чем ты думаешь, будет развиваться не естественным путем, но определено Б-жественным управлением и волей.

Теми же самыми словами «Сними свою обувь» и по той же причине Б-г обращается к Йеошуа. Когда евреи дошли до Йерихо, Йеошуа стал продумывать, как бы захватить этот город и какие применить для этого военные приемы и хитрости. И как раз тогда, когда он был занят этими размышлениями, ему явился Б-жий ангел в виде человека, который стоял перед ним с обнаженным мечом в руке. Когда Йеошуа спросил его: «Ты из наших или из врагов?» — тот ответил: «Нет, я — военачальник армии Б-га. Сейчас я пришел». Он хотел сказать ему: «Все обстоит не так, как ты думаешь. Ты — не военачальник этого лагеря, и не ты будешь руководить этим сражением,

так что не тебе и спрашивать: “Из наших я или из врагов?” Все не так: не ты — военачальник армии Б-га, а я». Этим он показал Йеошуа, что город будет захвачен чудесным образом, а не силой и не военной мощью. Тогда Йеошуа склонился до земли и признал власть этого ангела, согласившись с тем, что он — истинный военачальник. Поэтому Йеошуа спросил его: «Что мой господин скажет рабу своему?» Он сказал: «Ты будешь властителем, и тебе принадлежит право командовать как военачальнику; я же буду одним из твоих подчиненных». И тогда ангел сказал ему: «Сними обувь со своих ног». То есть, размышления о путях военного захвата Йерихо, которыми он был занят, следует отбросить. Ангел объяснил это, сказав: «... потому что место, на котором ты стоишь, — святое». Другими словами, на самом деле захват города будет чудесным, а не военным.

Но в одном отношении обращение к Йеошуа отличается от разговора с Моше. Поскольку Йеошуа размышлял только об этом конкретном городе, ангел употребил слово «обувь» в единственном числе. А Моше-рабейну обдумывал проблему изгнания, порабощения и избавления в целом, поэтому ему было сказано: «Сними свои ботинки», — во множественном числе.

Слова, обращенные к Моше-рабейну, отличаются от обращения к Йеошуа и еще в одном отношении. Моше-рабейну был занят мыслями обо всем народе и всей его истории, поэтому ему сказано: «То место, на котором ты стоишь, — это святая земля». А Йеошуа сказано так: «Место, на котором ты стоишь, — святое». Снова мы видим, что Йеошуа отвечают только на то, что его волнует: на его размышления о Йерихо. Слово «место» в обеих фразах относится именно к размышлениям. Мы находим пример такого использования этого слова, например, в стихе «Вот, место со Мной...», где речь идет о мысли Б-га о мире и Его наблюдении за ним (таким образом это объясняет Рамам в МорэНевухим). А поскольку в начале фразы понятие места уже использовано в переносном смысле, так же оно использу-

ется и в конце фразы — «...это святая земля», что означает: «Это — область приложения Б-жественной мысли и Б-жественного управления».

И действительно, мы видим, что и Йеошуа не воспринимает слов ангела в их буквальном значении. Когда стих говорит: «И сделал Йеошуа так», — мы не видим, что он на самом деле снял обувь. Речь идет о том, что он оставил свои ненужные размышления о том, как ухитриться выиграть бой и захватить город, то есть, исполнил как раз то, чего потребовал от него ангел. Именно поэтому стих сразу же говорит: «А Йерихо закрыт и замкнут перед сыновьями Израеля», — другими словами, нет никакой возможности захватить его обычными, человеческими средствами, и такая возможность появилась лишь тогда, когда сказал Б-г Йеошуа: «...и обойдешь город...»

Теперь понятно, что слова «Сними свою обувь» выражают требование оставить мысли о материальном, и теперь становится ясно также, почему Б-г после этого говорит Йеошуа: «Я — Б-г твоего отца, Б-г Авраама...» Б-г хочет сказать: «Я, Мое управление — причина и изгнания, и выживания евреев в изгнании, и последующего Избавления. Все это происходит не случайно и не по каким-то естественным законам».

Объяснение смысла Имени Б-га «Сущий, который пребудет»

(буквально: «Я буду, поскольку Я буду»)
(3:14)

В те времена некоторые люди пророчествовали от имени чертей и вредоносных ангелов, а хвастались при этом, что говорят от имени звезд. Так, пророки Баала утверждали, что говорят от имени солнца, а пророки Ашеры — от имени луны. И они гордились тем, что получают знания от духовных сущностей. Такие пророчества бывали разных уровней в зависимости от уровня того, кто говорил через пророка. Поэтому Моше-рабейну понимал, что, когда он явится к евреям с пророческими речами, они спросят его: «Кто это такой, от чьего имени ты пророчествуешь?» И если окажется, что

он говорит от имени чертей или от имени звезд, они не захотят принять его пророчество и не станут его слушать. Поэтому Моше-рабейну должен был спросить у Б-га о Его Имени. Разумеется, Моше-рабейну интересовало не просто Имя Б-га: он желал получить ответ на вопрос, кто же именно говорит с ним, чтобы понять, станут ли евреи слушать его и будут ли бояться Пославшего его или же не станут. Его интересовало не имя, он хотел узнать, кто это. Святой язык допускает такое употребление понятия «имени». Например, Шломо сказал: «Кто поднялся на Небеса? Как его имя и как имя его сына?», — хотя имеется в виду просто: «Кто этот человек?»

Но на самом деле Моше-рабейну, несомненно, задал этот вопрос, чтобы самому узнать уровень полученного им пророчества, понять, какая из духовных сущностей или кто из ангелов сейчас говорит с ним от имени Б-га. Это интересовало его самого, но из скромности он не сказал, что сам хочет это узнать, а представил дело так, что ему это нужно для ответа евреям.

Рамбам в предисловии к своему комментарию на Мишну тоже пишет, что евреи обязательно спрашивали каждого приходящего к ним пророка, кто именно говорил с ним. И если он отвечал, что с ним говорила звезда или один из чужих богов, его сразу побивали камнями, поскольку запрещено слушать любое пророчество, кроме слов Б-га. Поэтому вопрос евреев «Как его имя?» был совершенно оправдан: они должны были знать, кто именно обратился к Моше и вложил в его уста пророчество.

И Б-г отвечает на этот вопрос словами: «Сущий, который пребудет». Он хочет сказать, что к Моше сейчас обращается не один из небесных министров, не небесная звезда, не созвездие и не один из ангелов, поскольку все они обладают не абсолютным, а лишь относительным существованием: оно зависит от внешней для них причины. А Б-г благословенный обладает абсолютным существованием, которое не определяется никем и ничем, кроме Него Самого. Поэтому Б-г говорит о Себе: «Я — Сущий, Ко-

торый пребудет», — то есть, буквально: «Я буду, поскольку Я буду». Самое главное в этом имени — повторяющееся указание на первое лицо, «Я», то есть, утверждение: Я существую лишь потому, что Я существую; Мое существование определяется только Мной и никакой другой причиной. Никто другой, кроме Меня, не смог бы так сказать о себе, поскольку все они не самостоятельны. Все они обязаны были бы назвать себя: «Я существую, поскольку существует Он, Который стал причиной моего появления. Он существует не независимо ни от чего, Его существование определено лишь Им Самим; я же не таков».

Б-г повелел Моше объяснить евреям так: Поскольку Мое существование обусловлено лишь Мною Самим, обо Мне допустимо сказать: «Я буду, поскольку Я буду». Теперь они поймут, что Тот, Кто послал Моше-рабейну, — это Сам Б-г, первопричина всего, да будет Он благословен, а не одно из Его созданий.

А когда Б-г сообщил Моше-рабейну Свое настоящее Имя, так как знал, что Моше желает узнать именно Его, он продолжил Свою речь и повелел Моше: «Так скажи сыновьям Израиля: “Сущий послал меня к вам”». Это значит: «Меня послал к вам Тот, Кто существует лишь по причине своего существования и не получает этого существования от чего-то другого». Моше-рабейну не было необходимости в разговоре с евреями упоминать имени «Сущий, Который пребудет», потому что имя «Сущий» само по себе указывает на существование, не обусловленное ничем внешним. Б-г вначале просто объяснил Моше-рабейну более подробно, что именно имеется в виду, а затем сказал, что достаточно и более простого имени «Сущий», заключающего в себе в точности ту же самую информацию.

Об утяжелении сердца фараона

Почему Б-г утяжелил сердце фараона, зачем Он пожелал дать так много знамений в Египте и навести на эту землю так много казней? Ведь было бы лучше, если бы фараон сразу же при первом разговоре с Моше

послушался его и отпустил евреев из Египта, не стал бы противоречить Моше и издеваться над евреями! А если у Б-га была какая-то причина утяжелить его сердце, как можно было наказать за это фараона всеми этими казнями? А ведь стих прямо говорит: «А Я утяжелею сердце фараона и явлю многие Свои знаки и знамения в земле Египетской», — а затем: «Приди к фараону, ибо Я утяжелил его сердце и сердца его рабов, чтобы поместить эти знамения в среду его!»

Правильный ответ, с моей точки зрения, должен состоять в том, что «утяжеление сердца» фараона, которое благословенный Б-г счел необходимым, вовсе не означает, что его сердце теперь стало упрямым настолько, что он смог не послушаться слов Моше. Его сопротивление было вызвано его собственным упрямством, на которое Б-г никак не влиял. А слова «Я утяжелею сердце фараона» говорят лишь о том влиянии, которое на него оказывают наведенные Б-гом казни.

Когда он увидел первую казнь, при которой вода превратилась в кровь, он обратил внимание на то, что эта казнь быстро прекратилась и не стала постоянным бедствием. Поэтому он подумал, что эта казнь не послана Б-гом, а является лишь результатом случайного стечения обстоятельств или действия неких природных законов. А когда затем он увидел, что и наказание лягушками прекратилось сразу же, не став постоянным, фараон еще более укрепился в этой мысли. Стих говорит об этом: «И увидел фараон, что наступило облегчение, и утяжелил свое сердце». И даже о наказании вшами, когда сами египетские колдуны завидетельствовали: «Это — перст Б-жий!»,

— стих все же говорит: «И укрепилось сердце фараона, и не послушал...» Само то, что действие казней прекращалось, не сохраняясь навечно, послужило причиной того, что фараон сомневался в их Б-жественном происхождении и не верил им.

Так происходило вплоть до казни дикими зверями, поскольку, предупреждая о ней, Моше-рабейну добавил: «И отличу в тот день землю Гошен, на которой пребывает народ Мой... И Я сделаю различие между народом Моим и народом твоим». Тогда уже фараон сказал: «Идите и принесите жертвы вашему Б-гу», — а затем сказал: «Я отпущу вас...» И опять фараон, в злобе своего сердца, увидел, что наказание дикими зверями закончилось, и снова ожесточил свое сердце — по той же самой причине. И то же самое произошло при наказании мором.

Получается, что причиной ожесточения сердца фараона послужило только то, что казней было много и что они через какое-то время заканчивались. Как после первых казней сердце фараона ожесточилось и стало твердым, так и после заключительных казней сказано: «И Б-г ожесточил сердце фараона», «И Я ожесточил его сердце» и так далее. Тора не имеет здесь в виду, что Б-г вмешался в свободу выбора фараона и не дал ему исполнить Свое требование — Б-же упаси! Подразумевается только, что Б-г наслал на Египет те казни, из-за которых, в конечном итоге, сердце фараона ожесточилось и стало упрямым. Только поэтому «ожесточение сердца» фараона связывается с Б-жественным деянием: Он насылал на Египет казни, пока из-за них фараон не ожесточил свое сердце.

«Б-г наслал на Египет те казни, из-за которых, в конечном итоге, сердце фараона ожесточилось и стало упрямым»

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

В такой ситуации требовалось мужество, чтобы стать отцом или матерью. Поэтому в тексте сказано не: «И был человек из дома Леви, и он взял...», а וילי (И пошел).

Глагол וילי обозначает решимость, которая была необходима в те дни для такого шага. Кроме того, в тексте говорится не ויקח בת לו (и взял... одну из дочерей Леви), а ויקח את בת לו (... ту дочь Леви), т. е. женщину, уже предназначенную для этого брака.

Последующее повествование показывает, что когда состоялся этот брак, супруги уже имели дочь и сына. Это и имели в виду мудрецы, сказавшие: «Моше не был ребенком от первого брака своих родителей». Человек расстался со своей женой после царского указа об убийстве новорожденных мальчиков, но затем решил к ней вернуться, чтобы бросить вызов этому указу.

Давая ему это имя (Моше), дочь фараона хотела внушить ему, что «покуда он жив, он не должен никогда забывать о том, что его бросили в воду и что я вытаскала его из воды». Поэтому его сердце всегда должно быть преисполнено жалости к страданиям других, и он должен быть всегда готов дщю, «вытаскивать» других из беды...

Согласно еврейскому учению человек, которому предназначено стать пророком в Израиле, должен выделяться силой, мудростью и богатством. Бог не избирает слабых, простаков и социально зависимых людей быть вестниками Его Слова. Его посланец должен быть «сильным, мудрым и независимым». Одна эта фраза демонстрирует глубочайшее отличие еврейского пророчества от всего того, что с этим словом ассоциируют некоторые люди. Среди этих качеств «сила» не случайно поставлена на первое место.

Для того чтобы лишить еврейское пророчество его истинной силы, способной созидать мир и человечество, эти люди отделяют его от чистой Божественности и

переносят в мутное царство видений, галлюцинаций, ясновидения и т.п. Но все эти феномены как раз являются спутниками болезней, слабоумия или общего упадка. Только в здоровом, крепком теле дух может достичь такой ясности, что сможет черпать из источника Торы...

Слова «Кто поставил тебя мужем...» раскрывают нам черту, которая с самых первых дней нашей истории и до настоящего времени лежит в основе всех наших пороков и добродетелей как нации.

Шестьсот тысяч человек не могут набраться мужества, чтобы защитить своих детей от фаворитов одного тирана-нееврея, но ни один из них не признает власти собрата-еврея. Они не подчиняются человеческой власти и считают даже самый справедливый упрек от собрата-еврея самонадеянностью, отрицанием принципа равенства всех евреев.

Несмотря на то, что мы долго учились в суровой школе изгнания, мы еще не совсем отказались от этой привычки. Каким же неподатливым материалом были мы до того, как приступили к учебе! Но именно такую — не самую покорную, а самую неподатливую человеческую расу избрал для Себя Бог. Именно этому упрямому народу дал Он Свой **לחוק**, Свой «Огненный Закон». Огненной силе Его Закона предстояло доказать прежде всего Его способность подчинить эту нацию.

Нам необходимо было испытать жестокие удары судьбы, чтобы мы стали твердыми и в то же время гибкими как сталь. Податливыми в наших отношениях с Богом, но стойкими, твердыми в отношениях с любой человеческой властью.

Такое упрямство может перейти все границы и быть направлено не на тот объект. Но без него мы не стали бы бессмертным народом Закона.

ЦЕНА ПРАВЕДНОСТИ

НАХУМ ПУРЕР

«И умер Йосеф ста десяти лет (от роду)...», — сказано в последнем стихе книги Берешит. А всего через пять стихов в самом начале Шмот мы читаем: «И умер Йосеф и его братья...»(1:6).

Комментируя эту фразу (слово «умер» в единственном числе; вначале упоминается Йосеф и лишь затем братья), мудрецы Талмуда в трактате Брахот поясняют, что Йосеф умер раньше всех братьев из-за своего зазнайства, высокомерия.

Неужели, Йосеф-праведник высокомерен?! Скорее, наоборот. Когда читаешь три последних раздела книги Берешит, невольно обращаешь внимание на его непоказную скромность. Во всех сценах с братьями он не только не важничает, не подчеркивает свою безраздельную власть, а наоборот, как будто пытается затушевать, пригнать свое превосходство и при всяком случае оказывает почести старшим братьям, беженцам из голодающего Кнаана. Мидраш Шмот раба, в комментарии на стих «А Йосеф был в Египте» (1:5), прямо говорит, что Йосеф был всегда одинаково скромным, как в начале своего пребывания в Египте на положении раба, так и став правителем империи. Внешние обстоятельства

не меняли его внутренней сущности, его изначальной праведности.

Так в чем же дело? Откуда взялось «высокомерие»? Автор книги Тора тмима со ссылкой на Пиркей де-раби Элиэзер дал такое объяснение. Когда братья рассказывали неузнанному ими Йосефу о своих семейных обстоятельствах, они десять раз в общей сложности называли Якова «наш отец, раб твой», точнее, пять раз называли и пять раз их слова повторял переводчик. Не желая выдавать себя и свое знание иврита, Йосеф молчал, допускал публичное унижение своего отца. (Впрочем, что он мог сделать? Ведь спектакль надо было играть до конца.) В результате за каждое «раб твой» ему было убавлено по одному году: Йосефу было отмерено 120 лет жизни, как Моше-рабейну; минус десять — получается 110 лет.

И это называется «высокомерием»? Да, применительно с Йосефу-праведнику. Большому кораблю — большое плавание. С большого человека и спрос по большому счету.

И еще один урок этого эпизода: мы отвечаем не только за то, что говорим, но и за то, что слышим.

ЗАБОТА ИТРО: РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ БОЛЬШЕВИЗМА

МЕИР МУЧНИК

Почему Итро заточил Моше?

В Ялькут Шимони описывается история, произошедшая после того, как Моше прибыл к Итро и спас его дочерей. Узнав, что Моше бежал сначала от фараона, а затем из Куша, Итро побоялся, что он в розыске, и за ним могут прийти. А если он, Итро его укроет, то попадет и ему как «сообщнику» и «укрывателю террориста». Поэтому он заточил Моше в подвал (или в «яму») на целые десять лет, а его дочь Ципора, на которой Моше впоследствии женился, тайно носила

ему еду. В конце концов она сказала отцу: «Помнишь того человека? За ним так никто и не пришел, так что можно уже не бояться». «Но ведь он наверное уже умер» - ответил Итро. «Разве ты не знаешь, что Б-г евреев может их чудесным образом хранить: и Авраама спас из огня, и Якова от ангела, и самого Моше из вод Нила и от меча фараона. Давай проверим». Проверили - действительно жив, выпустили.

Вопросы: почему Итро заточил Моше в подвал (почти как в «Кавказском плен-

нике»)? Логика действий. Если боялся властей, мог бы прогнать, выдать властям, убить наконец. И неужели Итро не знал и не подозревал, что Ципора все это время кормит Моше? А если думал, что никто его не кормит, то пленник через некоторое время должен был умереть, и логично было бы проверить, как он там, и если умер - похоронить, скрыть труп. А по мидрашу создается впечатление, что Итро как бы отрешен от всего этого: «Он, наверное, уже умер».

Пацифистские опасения Итро

Хорошие вопросы. Попробуем подумать. Для начала продолжим читать мидраш: после того, как Моше выпустили из подвала, вышел он в сад Итро - и видит там воткнутый в землю посох, на котором высечено Имя Б-га и другие слова. Пришел, увидел - и вытянул этот посох из земли. Оказалось, что он создан еще при Сотворении Мира, от Адама переходил из поколения в поколение до праотцов, от них - к Йосефу. После смерти Йосефа его забрал фараон, а Итро, будучи одним из главных его советников, увидел и украдкой взял себе. После того, как он воткнул посох у себя в саду, его невозможно было вытянуть обратно. И когда у Итро стали просить руку его дочери Ципоры, он решил, что отдаст ее только тому, кто вытянет этот посох. Но никому не удавалось - пока не пришел Моше и вытянул. (Это уже как в другой классике.) Поразились Итро такому диву и дал ему в жены Ципору. Так написано в Ялькут Шимони.

Но в Мидраш Вайоша все в другом порядке. Спасая дочерей Итро у колодца, Моше уже тогда увидел, как хороша и праведна Ципора, и попросил ее руки. Она ответила, что это не так просто: есть у отца в саду посох, воткнутый в землю, такая у него история, еще от Адама и т. д., и каждому, кто добиваются ее руки, отец ставит условие вытянуть этот посох, но еще никому не удалось. Моше приходит к Итро и просит руку Ципоры, Итро посылает его в сад к посоху, Моше сразу его вытаскивает. Изумленный Итро догадывается: наверняка это тот человек, о котором предсказывали,

что он выведет евреев из Египта, и при этом Египет подвергнется великим разрушениям, погибнет много людей. Придя к такому заключению, Итро заточил его на 10 лет, Ципора его тайно кормила, а потом сказала отцу: помнишь того человека, теперь он наверное умер, и надо убрать его труп, а если не умер, должно быть он особый праведник, и его спас Б-г. Проверили - жив. Обнял его Итро и сказал: теперь вижу, что ты великий праведник, и Б-г с тобой, и посредством тебя выведет Б-г евреев из Египта и подвергнет Египет разрушениям. И дал ему Ципору в жены, и много денег.

Итак, согласно второму мидрашу, Итро заточил Моше не потому, что побоялся, что он в розыске, и за ним придут и накажут Итро как укрывателя. А потому что, когда Моше вытащил посох, Итро заподозрил, что он выведет евреев из Египта - и разрушит Египет, и погибнет много людей.

А теперь сравним с мидрашем, который приводит Раши уже в этой главе: после самого Исхода, когда все так и произошло, Итро пришел к Моше в пустыню, где находился лагерь еврейского народа. Когда Моше рассказал ему обо всем, случившемся при Исходе, ва-ихад Итро - «Итро возрадовался» спасению евреев. Но при этом, по словам мудрецов, наасе хадудин - у него по коже побежали мурашки от того, как был разрушен Египет и погибли египтяне. Это его не обрадовало, а привело в ужас. Да, он не хотел, чтобы страдали евреи - ведь изначально, будучи советником фараона, он голосовал против их порабощения, отчего потом ему пришлось бежать. Поэтому теперь он был рад спасению евреев. Но гибели египтян он тоже не хотел. Он бы предпочел, если бы вообще никто не погибал, и не страдал. (И Б-г, вообще-то, тоже: ведь когда евреи после Рассечения Красного моря стали петь свою песнь, ангелы начали было петь вместе с ними, а Б-г их одернул: «Мои создания тонут, а вы поете?!») Евреям было уместно, ибо это было их личное спасение от врагов, которые хотели их убить. Но тем, кому египтяне не угрожали, - неуместно. Гибель египтян - тоже трагедия. Они заслу-

«В яме Йосеф будет полностью зависеть от Б-га: если не заслуживает смерти, Б-г его спасет, особенно если он праведник»

живали наказание за грехи, но еще лучше было бы, если бы не согрешили и не погибли.)

Теперь становится понятна реакция Итро, когда Моше при первой встрече вытащил посох: это он собирается вывести евреев из Египта! Но - тогда погибнут египтяне! Опасный человек, нельзя ему давать этого сделать, надо запереть его в подвале.

Нов в таком случае, во-первых, почему действительно просто не убить Моше? А во-вторых, почему потом, после того, как тот выжил все эти годы, Итро вроде бы меняет свое отношение: признает праведность Моше, что с ним Б-г, и вроде бы смиряется с тем, что Моше выведет евреев из Египта, со всеми вытекающими последствиями?

Спасенные в яме

Кого еще, кроме Моше, бросали в яму - но не убивали?

Йосефа.

Братья хотели его убить. Почему? Опасный человек. Да, считается самым умным и праведным, отец предсказывает ему великое будущее и лидерство. Но на нас доносит, видит сны о царстве над нами, прихорашивается. Слишком много о себе думает. Ине бааль а-халомот а-лазе ба - "Вот идет этот сновидец". Мудрецы толкуют: зе евиэну лидерей баалим - "Этот приведет нас к [поклонению идолам] Баала". Придет к власти - ради ее сохранения уведет народ от Б-га, что и сделал впоследствии его потомок Яровам. И Яков тоже в конечном итоге увидел эту опасность, когда благословлял сыновей Йосефа. И власть - основное царство - отдал оппоненту Йосефа Йеуде, который был не таким же гени-

альным и святым, но зато умел признавать свою неправоту и миловать, как в истории с Тамар. А то Йосеф, пусть и великий праведник, слишком интеллектуален и уверен в своей правоте. Такому лучше не давать в руки власть.

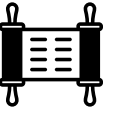
Но правильно ли сейчас братьям убивать самого Йосефа? Нет, не надо проливать кровь своими руками, говорит Реувен, лучше бросим его в яму. Как свидетельствует Тора, «чтобы спасти его». А чем лучше яма? Там нет воды, зато есть змеи и скорпионы - это называется спас.

Объясняет Ор а-Хаим: в яме Йосеф будет полностью зависеть от Б-га: если не заслуживает смерти, Б-г его спасет, особенно если он праведник. Тогда как человек, обладающий свободой выбора, может убить другого, даже если на Небесах не издали специального постановления, что он должен умереть. (Сложная тема, но вкратце так.) Так что, если вы, братья, считаете, что он достоин смерти, не надо убивать его самим - в случае ошибки станете убийцами. Лучше бросьте его в яму, и, если заслуживает смерти, то умрет по воле Б-га. А если не заслуживает смерти, то Б-г его спасет, а там уж не дадим ему власть, а с потомками будь, что Б-г даст.

Возможно, что и Итро бросил Моше в подвал, руководствуясь подобными соображениями. Опасный человек: собирается вывести евреев из Египта, т.е. устроить революцию, и по ходу дела прольет много невинной крови. Потенциальный Ленин. (Или Троцкий.) И божество из себя сделает, как сделали из Ленина, и в мавзолее его похоронят, как хоронили фараонов в том же Египте, и поклоняться будут.

Но убивать его самого (или выдавать властям) сейчас тоже не надо - ведь может быть, он не заслуживает смерти, да Итро вообще никому смерти не желает, ни египтянам, ни евреям. Что делать?

Бросить в подвал. Змей и скорпионов там нет - но еды тоже, и, если заслуживает, умрет по воле Б-га, Он не спасет.

По прошествии времени оказалось, что Б-г чудесным образом спас - тогда другое дело! Значит, он на самом деле праведник, и с ним Б-г. И даже если действительно суждено, что он выведет евреев из Египта, и при том погибнут египтяне, то, хотя и это печально, но уже не так страшно.

Почему? Обратим внимание на слова Итро, которые приводит мидраш. Изначально Итро опасался, что «его рукой будет разрушен Египет и все, что в нем». Теперь же Итро принимает, что «твоей рукой будет разрушен Египет, и посредством тебя утопит Б-г фараона и его войско». И после того, как это случилось, Итро комментирует (в этой недельной главе): ки ба-давар адеш заду алейен - египтяне были наказаны тем же злом, которое содеяли против евреев: утоплены.

То есть изначально Итро опасался, что Моше, совершив революцию и вызволив евреев из Египта, тюрьмы народов, возмнит себя вершителем судеб и, в порядке мести всем бывшим «господам», устроит «красный террор» - перебьет всех без разбора египтян. Знаем мы этих революционеров. Проводят много лет в бегах и в эмиграции, толкуют о свободе, ругают царских держиморд, но сами, вернувшись, такого натворят!..

Но, увидев, что с ним Б-г, и что он праведник, Итро успокоился: даже в той ситуации Моше не забудет, что он всего лишь посланник Б-га, и будет действовать только в соответствии с Его указаниями. И египтяне погибнут не все без разбора, а только те, кто заслуживает наказание за содеянное зло - и в точности так, как заслуживает. В конечном итоге даже гибель тех египтян опечалила Итро, но, как сказано, это уже нормально, Б-г тоже их с сожалением уби-

вал, и сам Итро все-таки признал справедливость наказания.

Если так, то и другой мидраш, где порядок истории обратный, можно объяснить аналогично: Моше еще не вытащил посох, и Итро еще не знает о том, что он потенциальный спаситель евреев, а только, что он беглец, и боится, что его, Итро, обвинят в укрывательстве. Но убивать Моше он тоже не хочет, и своими руками выдавать властям тоже не будет, он никому не желает смерти. Лучше бросить в подвал - так и его не обвинят в пособничестве, и Б-г Сам решит, спасти Моше, или нет.

Неужели все эти годы Итро не знал, что Ципора носит Моше еду?

Не знал, она это делала секретно. В мидраше четко написано: подумала Ципора: как я могу спасти праведника от жестокой смерти? Пришла и сказала отцу: жены у тебя нет, а дочерей семь. Пусть шесть пасут овец, а я буду домохозяйкой. Он согласился, и так она осталась дома и получила возможность тайком носить еду Моше.

Но почему Итро так долго не проверял и, казалось бы, обо всем забыл и отрешился?

Возможно, в этом тоже чудо. Ведь иначе возникал бы вопрос: Итро убедился в том, что Б-г с Моше, потому что создалось впечатление, что Моше чудесным образом выжил без еды. Но ведь на самом деле он выжил потому, что его кормила Ципора. Значит, в этом Итро обманулся? Не обязательно: на самом деле чудо действительно было, только не в том, что Моше выжил без еды, а в том, что все это время Итро не замечал, как Ципора носит ему еду, и вообще совсем о нем забыл. Как говорят мудрецы, «все слепы, пока Б-г не откроет им глаза». Поэтому вспомнил только тогда, когда Ципора напомнила уже через 7 или 10 лет. А может быть, тогда Итро и сам понял (или Ципора сама ему рассказала), что она его кормила, но понял и то, что чудом не заметил и забыл обо всем.

Так или иначе, получается, что Б-г чудесным образом хранит Моше.

АМРАМ БЕН КЕАТ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Амрам бен Кеат (אֲמְרָם; ок. 2255-ок. 2392 гг. /ок. 1505-ок.1368 гг. до н.э./) — выдающийся праведник, глава мудрецов своего поколения.

Первенец Кеата, сына Леви, родился не позднее 2255 года в Египте. В раннем детстве он еще видел своего прадеда Яакова.

Учился под руководством отца и деда, возглавлявших ешиву, в которой изучались законы Б-га, полученные по цепи традиции от праотцев.

С 2309 года /1451 г. до н.э./, после смерти правителя Египта Йосефа, отношение к его родне, сынам Израиля, резко ухудшилось. А когда в 2331 году /1429 г. до н.э./ умер последний из братьев Йосефа — Леви, дед Амрама, начались притеснения: у сынов Израиля были конфискованы поля и дома, дарованные им при Йосефе. В 2340 году /1420 г. до н.э./ по приказу нового фараона Мололя сынов Израиля призвали на строительство укрепленных городов Питома и Рамсеса: над ними поставили надсмотрщиков-египтян, а вместо платы за работу выдавали только скудную пищу. Но потомков Леви, во главе которых стояли Кеат и Амрам, новый фараон оставил в покое — ведь они не владели никакими ремеслами, посвящая все свои силы изучению Б-жественной мудрости в ешивах, созданных ими по всей земле Гошен.

В то время Амрам взял в жены свою тетку Йохевед, сестру Кеата. И первой у них родилась дочь, которую назвали Мирьям, — от слова мар (горький), ведь день от дня существование евреев в Египте становилось всё более горьким и нестерпимым.

В 2363 году /1397 г. до н.э./ фараон решил перейти к физическому истреблению сынов Израиля, так как его астрологи предсказали, что среди евреев родится мальчик, который в будущем вызовет их из рабства, разрушив при этом весь Египет. Но фараон не желал действовать открыто. По совету одного из своих визирей, Йиова из земли

Уц, он призвал к себе еврейских повитух и повелел им тайно убивать при рождении всех еврейских младенцев мужского пола. Однако повитухи, во главе которых стояли жена Амрама Йохевед (ее звали также Шифра) и его дочь Мирьям (вторым ее именем было Пуа), боялись Б-га больше, чем фараона, — и они сохраняли жизнь всем новорожденным. А в ответ на упреки фараона, они объясняли: «Ведь еврейки не похожи на египтянок — они рожают прежде, чем к ним придет повитуха». А поскольку в тот период число сынов Израиля стремительно умножалось, фараон поверил Йохевед, что еврейские женщины обладают особенной плодовитостью.

В 2365 году /1395 г. до н.э./ у Амрама и Йохевед родился первый сын Аарон.

А в 2368 году /1392 г. до н.э./ астрологи сообщили фараону, что женщина, у которой должен родиться будущий избавитель Израиля, уже вынашивает его в своем чреве. И тогда советник фараона, знаменитый маг Билам, предложил, чтобы всех новорожденных еврейских мальчиков бросали в Нил, — ведь, согласно астрологическим предсказаниям, спаситель евреев должен был пострадать именно от воды. А рождавшихся девочек египтяне предполагали впоследствии взять себе в жены, чтобы таким образом окончательно покончить с родом сынов Израиля.

По приказу фараона египтяне выслеживали еврейских рожениц, отнимали у них младенцев и топили в Ниле. Сначала евреи обращались за помощью к властям, и им говорили: «Приведите свидетелей, и мы накажем виновных». Но затем и сынам Израиля стало известно, что таков приказ фараона. Когда началось уничтожение еврейских мальчиков, Амрам, ставший в тот период главой мудрецов Израиля, решил развестись со своей женой, чтобы все евреи последовали его примеру и не производили бы сыновей на верную гибель. Но Мирьям,

увидев, что все поступают по примеру ее отца, упрекнула его: «Твой приговор тяжелее, чем приговор фараона, ведь он повелел уничтожить только мальчиков, а ты — чтобы вообще не было новорожденных. К тому же, фараон — нечестивец, и его замысел вряд ли осуществится, но ты — праведник, и твое повеление наверняка будет выполнено». А еще Мирьям предсказала, что ее мать родит будущего спасителя Израиля. И тогда, через три месяца после развода, Амрам возвратил свою жену: они вновь поставили хупу, а Мирьям и маленький Аарон танцевали перед свадебным балдахином. И вслед за главой поколения своих жен возвратили все евреи.

Когда Амрам разводился со своей женой, он не знал, что она была беременна. И вот, через несколько месяцев после повторной хупы, седьмого адара 2368 года, у Амрама и Йохевед родился второй сын. При рождении этого ребенка дом наполнился светом, и Амрам, поцеловав дочь, сказал: «Доченька! Сбылось твое пророчество!».

Амрам назвал новорожденного именем Хавер, образованным от основы חָבַד («соединять»), ведь благодаря этому ребенку он вновь соединился со своей женой. А Йохевед дала ему дополнительное имя — Йекутиэль, означающее «Моя надежда — на Б-га». В течение трех месяцев семье удавалось скрывать новорожденного ребенка. А как только о нем стало известно, Йохевед спешно положила его в корзинку из папируса, обмазанную глиной, и опустила корзинку в Нил, у берега, в камышах. Когда Йохевед с корзинкой выбежала из дома к Нилу, Амрам потрепал Мирьям по голове и спросил: «Ну, что будет с твоим пророчеством?!» — и Мирьям побежала посмотреть, что произойдет с ее братом. Затаившись в зарослях возле берега, она увидела, как младенца подобрала дочка фараона Батья. По ее просьбе Мирьям привела свою мать Йохевед, которая и стала «кормилицей» найденного ребенка.

А сразу после того как этот младенец был опущен в корзине в Нил, астрологи до-

ложили фараону, что будущий спаситель Израиля уже брошен в воду, — и приказ о полном истреблении новорожденных еврейских мальчиков был отменен. В ознаменование отмены страшного указа отец Амрама, Кеат, дал родившемуся внуку еще одно имя — Авигдор, сказав: «Всевышний заделал (гадар) пробоину в роду моего праотца (ави) Яакова».

Два года родившийся сын провел в доме Амрама, а затем Йохевед, получавшая все это время плату от Батьи, привела сына во дворец фараона, — и принцесса дала ему имя «Моше», что означало «вытащенный из воды».

Тем временем угнетение усиливалось. В 2371 года /1389 г. до н.э./ фараон издал новый жестокий указ: если еврей не выполнял норму по изготовлению кирпичей, то его или его ребенка замуровывали в строящуюся стену. И когда под влиянием изнуряющего рабского труда большинство сыновей Израиля нравственно опустилось, перестало соблюдать законы Б-га и совершать обрезание, а затем, стремясь во всем походить на египтян, склонилось к идолопоклонству, — только колено Леви, которое возглавлял Амрам, целиком сохранило праведный образ жизни и по-прежнему самоотверженно соблюдало учение.

Амрам бен Кеат был призван в Небесную Ешиву не позднее 2392 года /1368 г. до н.э./ — ему было сто тридцать семь лет. В Талмуде он назван в числе четырех величайших праведников, не совершивших в своей жизни ни одного прегрешения и умерших только из-за греха Первого Человека, в результате которого человечество стало смертным. Его тело, так же как и тела праотцев, было неподвластно посмертному разложению.

И мидраш относит Амрама к семи величайшим праведникам человечества. Когда из-за грехов первых двадцати поколений Шехина отделилась от земли на седьмой уровень Небес, праотцы Авраам, Ицхак и Яаков сумели «опустить» ее с седьмого уровня на четвертый, дед Амрама, Леви, — на третий, его отец, Кеат, — на второй,

а сам Амрам — на первый. Впоследствии в заслугу его сына Моше Шехина вновь обрела пристанище в нижнем мире.

После выхода сынов Израиля из Египта и получения Торы у горы Синай старший сын Амрама, Аарон, стал первосвященником, а второй его сын Моше — духовным главой народа и величайшим из пророков.

Моше бен Амрам

Моше бен Амрам (2488—2368 ; משה רבנו гг. /1392—1272 гг. до н.э./) — величайший из пророков.

По материнской линии был правнуком, а по отцовской — праправнуком Яакова.

Его отец Амрам, сын Кеата и внук Леви, возглавлял мудрецов своего поколения. А мать — Йохевед, дочь Леви, была наставницей еврейских повитух.

По свидетельству кабалистов, Моше стал новым воплощением души Шета, а также праотца Яакова.

За несколько лет до его рождения астрологи фараона предсказали, что среди евреев родится мальчик, который в будущем вызовет их из рабства, разрушив при этом весь Египет. А в ночь, когда был зачат Моше, фараон увидел тревожный сон. Призванные им толкователи и астрологи объяснили, что будущий избавитель Израиля уже находится в чреве матери. По совету мага Билама фараон повелел бросать в Нил всех новорожденных еврейских мальчиков, — ведь, согласно астрологическим предсказаниям, спаситель евреев должен был пострадать именно от воды. Следуя приказу фараона, египтяне выслеживали еврейских рожениц, отнимали у них младенцев и топили в Ниле.

Седьмого адара 2368 года /1392 г. до н.э./, после шести месяцев беременности, Йохевед родила еще одного сына. При его рождении дом наполнился ярким сиянием, свидетельствующим о присутствии Шехины. Подобно своему прадеду Яакову, мальчик родился без крайней плоти, как бы «обрезанным».

Амрам назвал новорожденного именем Хавер, образованным от корня חבן (соединять). Пророческий смысл этого имени за-

ключался в том, что родившемуся ребенку предстояло «воссоединить» потомков Яакова с их Небесным Отцом. Мать дала ему дополнительное имя — Йекутиэль, означающее «Моя надежда — на Б-га. Пророческий смысл этого имени заключался в том, что родившемуся ребенку предстояла вселить надежду на Б-га в сердца евреев, задавленных бедами и страданиями.

В течение трех месяцев младенца прятали дома. Но шестого сивана о нем узнали египтяне, и в тот же день Йохевед положила малыша в корзинку и опустила ее в Нил. Она надеялась, что астрологи фараона сразу же доложат ему, что будущий спаситель Израиля уже сброшен в реку, и его больше не станут разыскивать.

Корзинку с младенцем подобрала дочь фараона Батья, которая вышла купаться к Нилу. По отсутствию крайней плоти она сразу же поняла, что это еврейский ребенок, но мальчик был столь прекрасен, что она его пожалела и решила спасти. Знатки сокровенной мудрости поясняют, что Батья была новым воплощением первой женщины Хавы — и на это намекает ее имя ה'לל (буквально дочь Б-га). Поэтому-то она и сжалилась над младенцем, который был новым воплощением души ее сына Шета.

Младенец заплакал, и Батья передала его одной из своих служанок, у которой было грудное молоко, — но ребенок отказался от груди египтянки. Тогда Мирьям, издали наблюдавшая за маленьким братом, подошла к принцессе и предложила привести свою мать, которая и стала «кормилицей» найденного ребенка. А вскоре, как и надеялась Йохевед, приказ об истреблении еврейских мальчиков был отменен. В ознаменование этого отец Амрама, Кеат, дал своему внуку еще одно имя — Авигдор, сказав: «Всевышний заделал (гадар) пробину в роду моего праотца (ави) Яакова».

Два года спасенный ребенок провел в родительском доме. А затем Йохевед, получавшая все это время плату от Батьи, привела сына во дворец фараона, и Батья дала ему имя «Моше», что означало «вытащенный из воды». А когда Моше вырос и стал великим пророком, Всевышний называл

его только тем именем, которое дала ему дочь фараона. И в Торе было увековечено только данное ею имя, — такова великая награда совершающим милосердие.

Детство во дворце фараона

Дочь фараона растила Моше как сына — с любовью и нежностью. Однажды, когда Моше шел третий год, он сидел на коленях фараона, который целовал и обнимал его. Играя, мальчик снял корону с головы фараона и надел на себя. Присутствовавшие при этом советники фараона всполошились: «Как бы он не оказался тем самым ребенком, о котором мы тебя предупреждали!» — а маг Билам предложил казнить «бунтаря». И тогда один из советников по имени Итро предложил устроить для мальчика испытание: положить перед ним на подносе ярко тлеющие угли и подобные им сверкающие драгоценные камни. Если он возьмет камни, значит, он уже действует сознательно, — и следует казнить его за то, что он претендовал на корону властителя Египта. И хотя он выглядит совсем маленьким, еврейские дети наделены особым разумом и сообразительностью. А если он возьмет тлеющие угли, значит, он еще неразумное дитя, и не стоит обращать внимание на его шалости. Моше потянулся к драгоценным камням, но высшая сила отвела его руку к углям: он схватил уголек и, потянув его в рот, обжег язык и губы — и с тех пор он стал.

Моше рос чрезвычайно быстро: в пятилетнем возрасте он выглядел уже как одиннадцатилетний. А когда он стал юношей, ему начали воздавать почести как одному из принцев, и все египтяне трепетали перед ним. Фараон поставил его смотрителем над своим дворцом.

Но однажды Моше рассказали, что по происхождению он — еврей, и он пожелал увидеть своих соплеменников. Моше посетил землю Гошен, где жили потомки Якова, занятые рабской работой. Его сердце обливалось кровью при виде страданий изнуренных людей, и он старался помочь каждому, подставляя плечо под его ношу. Отвечая на расспросы Моше, евреи расска-

зали ему, как их постепенно поработили. Ему также поведали, что еще до его рождения фараон повелел по совету мага Билама убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. В те же дни Моше узнал, что, когда он был младенцем и, играя, снял корону с головы фараона, Билам посоветовал фараону казнить его. Переполнившись яростью, Моше решил расправиться с Биламом, но того успели предупредить, и он бежал от гнева Моше в глубину африканского континента, в страну Куш (Эфиопию).

Потрясенный непосильным трудом рабов в земле Гошен, Моше попросил фараона облегчить их участь, назначив им день отдыха, — чтобы они работали только шесть дней, а на седьмой отдыхали. «Ведь иначе они вымрут от изнеможения, и у тебя не станет рабов. А получив день отдыха, они станут работать гораздо лучше», — объяснил Моше. И к его великой радости фараон выполнил эту просьбу: был выпущен особый указ «от имени фараона и Моше, сына Батьи», — и, по воле Божественного Провидения, день отдыха выпал именно на Субботу.

В 2386 году /1374 г. до н.э./, во время следующего посещения земли Гошен, Моше, которому к тому времени уже исполнилось восемнадцать лет, решил разыскать своих настоящих родителей. По пути он увидел, как египетский надсмотрщик жестоко избивает еврея. Заметив знатного египтянина, избиваемый вырвался и подбежал к Моше, говоря: «Мой господин! Этот надсмотрщик силой овладел моей женой, а теперь пытается избавиться от меня, забывая меня насмерть. Моше заступился за своего соплеменника и, решив, что за изнасилование и попытку убийства надсмотрщик подлежит смертной казни, убил его, а труп закопал в песке.

На другой день Моше увидел двух дерущихся евреев (Шмот 2:13). Одного из них он узнал: это был тот самый Датан, которого он спас от рук надсмотрщика. Моше попытался их разнять, но Датан со злостью сказал ему: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить меня, как убил надсмотрщика?! Мы пойдем

и донесем, что ты сделал с тем египтянином. И тебе не стоит полагаться на то, что ты — сын Батьи. Ведь известно, что ты родился в семье евреев, и с тебя спросят за кровь убитого!». «Раньше я не мог понять, — с горечью подумал Моше, — чем евреи грешнее всех остальных народов, что их угнетают такой тяжелой работой. Но теперь я вижу, что они достойны своей участи. Как они могут быть избавлены от рабства, если

между ними процветают доноительство и злоречие?!».

А когда Датан и его родственник Авирам, — тот самый, с которым он дрался, — донесли фараону об убийстве надсмотрщика, Моше был приговорен к смерти за государственную измену: ведь он убил египетского чиновника ради спасения раба, принадлежащего к ненавидимому фараоном народу. Моше был схвачен и приведен к месту казни, но ему удалось бежать.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

АНТИСЕМИТИЗМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И встал новый царь над Мицраимом, который не знал Йосефа. И сказал он своему народу: Вот народ сынов Исраэля больше (числом) и сильнее нас. Давайте исхитрится (против) него, — как бы он не умножился, и будет: если случится война, примкнет и он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами, и выйдет из страны». (Шмот 1:8-10)

Когда задумываешься над причинами всеобщей ненависти к нашему народу, неизбежно приходишь к выводу, что антисемитизм — явление абсолютно иррациональное, — помните, мы поражались тому, как внезапно и неоправданно изменилось отношение египтян к евреям (гл. «Шмот» одноименной книги)?

Если в одних странах нас ненавидят за то, что мы бедны и жалки, то в других — за то, что мы богачи, буржуи и эксплуататоры.

Если на одном краю земли мы вызываем ненависть своей крепкой верой, «религиозным фанатизмом», то на другом нас считают распространителями опасного вольнодумства (примерно так относились к евреям России при царе Николае).

В одних местах нас ненавидят за безразличие к судьбе страны, в которой мы живем, за политическую пассивность (например, в средневековой Германии), в других же — там, где мы активно участвуем в общественной жизни (как, например, в средневековой Испании и в Германии перед приходом к власти Гитлера), — нас ненавидят именно за это...

Логика в антисемитизме искать не приходится.

Объясняется эта алогичность чрезвычайно просто: антисемит — орудие в руке Всевышнего, бич, которым Г-сподь наказывает нас за наши грехи.

Отметим любопытный факт: чаще всего Творец наказывал нас руками тех народов, мировоззрением которых мы увлекались.

Отход евреев от веры в единого Б-га и Его Тору пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступивших в развратную связь с чужими религиями: «...Я поднимаю против тебя любовников твоих... и обращу на тебя ревность Мою, и по-

ступят [любовники] с тобою жестоко» (Иезекиель, 23:22, 25).

Существует разновидность насекомых (богомол), самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Нечто подобное происходило и с нами: стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить чужую идеологию, как та запустила в них свое ядовитое жало.

Египтяне возненавидели евреев, как только те начали им подражать и перестали делать обрезание.

Когда евреи в эпоху судей стали поклоняться филистимскому богу Дагону, филистимляне напали на страну. Они притесняли Израиль и обложили его непосильной данью. И стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Г-споду (см. Книга Судей, 10:6—16).

Во времена Первого Храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона (см. Млахим — Книга Царей — II, 16:10 и Иезекиель, 23:9—17). И в этом случае орудием наказания евреев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, ассирийцы изгнали из Эрец-Исраэль десять колен Израиля, а вавилоняне — два оставшихся колена — Йеһуды и Биньямина.

Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от своей религии, и греки практически беспрепятственно искореняли в Эрец-Исраэль иудаизм, а непокорных уничтожали.

То же произошло и с возникновением христианства: новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникла.

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные за получение гражданских прав евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, намеревавшееся «осовременить» иудаизм.

Реформисты строили свои синагоги по образцу немецких церквей, молились под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора... Самые «прогрессивные» из них перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье; они выкинули из молитвы слова «...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью», ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь ко Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!» Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие девятнадцатого-двадцатого веков: отход евреев от Торы. И не случайно страшный удар по еврейскому народу нанесла именно Германия.

Родоначальник «научного» коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей».

Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение четверти века были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Это они виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства, это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру, это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, это они расправлялись с верующими евреями, обвиняя их в контрреволюционности и отправляя в лагерь.

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда отправляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству.

Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: «...какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя,

и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...» (Ирмеяну, 2:5, 19).

Пророки взывали к народу: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо ты споткнулся из-за своего греха» (Ошеа, 14:2); «Тот, кто знает, пусть вернется...» (Йоэль, 2:14) — то есть пусть исправит то, что может.

Единственный путь спасения для еврейского народа — возвращение к жизни по Торе. И тогда — «Я буду как роса для Израиля, зацветет [он], как роза, и пустит корни, как [кедр] Ливана» (Ошеа, 14:6).

А ТОРА ЗНАЛА!

РАВ МОРДЕХАЙ НОЙГЕРШЛ

«И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди народов, к которым отведет тебя Г-сподь»; «И будет твоя жизнь висеть (на волоске) перед тобою, и будешь бояться ночью и днем, и не будешь уверен в твоей жизни. Утром скажешь: “О, если бы настал вечер!”, а вечером скажешь: “О, если бы настало утро!” от страха в твоём сердце, которым ты будешь объят и от зрелища, которое увидишь». (Дварим (Второзаконие) 28).

Антисемитизм — непонятное явление, которое служило материалом для множества исследователей, пытавшихся объяснить его, но и после всех исследований оно остается странным.

Проф. Йосеф бен Шломо пишет: «Эта ненависть принципиальна и ничем не обусловлена, и поэтому она ни от чего не зависима — ни от личных качеств и ни от национального характера, ни от экономического положения и ни от социальных условий, ни от формы правления и ни от отношения евреев к нему, ни от преуспевания и ни от неудачи, ни от отсталости и ни от прогрессивности, ибо все это мы испытали, а ненависть осталась на своем месте.

Нас ненавидят за то, что мы “слишком хорошие”, а с другой стороны — за то, что мы “кровопийцы”, за то, что мы сепаратисты и за то, что мы слишком много принимаем участие в общественной жизни. Нас ненавидят в периоды материального изобилия и преследуют во время экономических упадков. Нас презирают при монархическом, диктаторском или демократическом режиме, а при анархии мы являемся первой жертвой каждого грабителя. Мы ответственные за все провалы и лишние при любой удаче. Преклоняющегося еврея бьют, а на того, кто идет гордо, нападают, евреям не дают исполнять заповеди Торы, но ассимилирующегося еврея не принимают. В любой момент и в любом положении есть причина для ненависти к евреям...»

Такого рода явление, у которого нет естественного объяснения, невозможно предвидеть заранее. А Тора знала! И Тора же обещала, что несмотря ни на что, народ не перестанет существовать! «Ибо не только один восстал на нас, чтобы нас уничтожить, а в каждом поколении встают на нас, чтобы уничтожить нас, но Святой, благосло-

вен Он, спасает нас от их руки» (Пасхальная Агада).

Народ, о котором больше всего говорят

Какова вероятность того, что столь малый и разбросанный народ, не имеющий своего национального центра, будет известен, что о нем будут говорить? Кто думает и говорит, например, о цыганском народе, кто знает о них, кроме тех, среди которых они жили?

«И будешь ужасом, притчей и поговоркой (הַנִּיּוּשׁ, шнина)». (Дварим 28). Раши (около 900 лет назад) переводит поня-

тие הַנִּיּוּשׁ так: «שְׁנִינָה (шнина) — от слова о, וְלַנִּיּוּשׁוּ вешинантем — о тебе будут говорить».

Марк Твен в 1899 году написал в *Harpers Magazine*: «Если права статистика, евреи составляют не более одного процента человечества (а в наше время — всего лишь около 0.28% — прим. перев.) Горстка звездной пыли, потерянная в сиянии Млечного пути; было бы естественно, если бы никто не слышал о евреях. Но о них очень даже слышно, о них слышно с древних времен и до наших дней, этот народ — самый заметный на этой планете». И это тоже Тора знала заранее.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

КАК НЕ СЛУШАТЬ ЛАШОН-АРА? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

11. На ваш упрек не обращают внимания

Новая картина: окружающие наперебой произносят лашон-ара, как бы состязаясь друг с другом. Вы уверены в том, что они не прореагируют на ваши упреки. Тем не менее, вы обязаны предостеречь их! Иначе ваше молчание будет воспринято как знак согласия. Поэтому вы обязаны попытаться защитить человека, даже если знаете, что ваша попытка окажется тщетной.

Считается, что для человека, совершившего грех, лучше об этом не знать. Потому что наказание за осознанное нарушение выше того, что полагается за проступок, совершенный по незнанию. Но в нашем случае это положение неприменимо: запрет произносить лашон-ара в Торе изложен ясно и четко.

Раввин Г., авторитетный ученый и известный талмудист, стоял в очереди на посадку в самолет. Продвигалась очередь медленно, и люди, стоявшие за ним, принялись, от нечего делать, высмеивать других. Раввину Г. их поведение показалось настолько отвратительным, что он было решил пресечь их разговоры. Но потом подумал, что, скорее всего, они его не послушают, а потому продолжал стоять и молча терпеть. Вдруг его фамилия прозвучала по местному вещанию: администрация просила пассажира Г. подойти к стойке регистрации для оформления какого-то талона. Облегченно вздохнув, раввин выскочил из очереди. Как только он удалился, один из стоявших заметил: «Не думаю, что мы вели себя достойно. Но страшного, скорее всего, ничего не прои-

зошло. Уважаемый раввин Г. стоял рядом с нами и ни разу не сделал замечания».

12. Уйдите!

В вашем присутствии раздраженный, озлобленный человек поливает кого-то грязью. Вы твердо знаете, что в ответ на ваш упрек он разойдется еще больше. Поэтому можете воздержаться от упрека! Но как тогда оградить себя от нарушения запрета? Решение проблемы: просто уйдите.

Свадебный обед. За одним из столов сидит Володя Крупник, а рядом с ним, так получилось, — люди, крайне невоздержанные на язык. Сыплются сплетни, обидные шутки, злословье. Володя Крупник младше присутствующих, его упреки в таком обществе покажутся просто смешными. Поэтому он берет свою тарелку и незаметно пересаживается за другой стол.

Раечка Кацнельсон переехала в новый район. Будучи общительной и приветливой от природы, Раечка перезнакомилась со всеми. Случайно встретив на автобусной остановке Эсфирь Моисеевну, она спрашивает у нее: «Я обратила внимание, что в вашем присутствии никто не сплетничает и не злословит? Поделитесь со мной своим секретом».

«Никакого секрета нет, — добродушно улыбается Эсфирь Моисеевна. — Когда я слышу лашон-ара, то смеюсь и затыкаю пальцем правой руки правое ухо, а пальцем левой руки — левое. И почему-то у говорящего моментально пропадает охота говорить со мной о других людях. Может быть, потому что я ничего не слышу?»

13. Когда слушать лашон-ара все же приходится

Злословие в нашей жизни вездесуще. Предположим, сложилась ситуация, когда вам, с одной стороны, некуда уйти от произносящих лашон-ара, а с другой стороны, нельзя демонстративно заткнуть уши. Не унывайте — есть выход. Попробуйте выполнить три условия, изложенные ниже, и тогда вы не преступите запрещения слышать лашон-ара:

а) примите твердое решение ни за что не верить тому, что слышите;

б) попытайтесь ощутить досаду по поводу того, что вам приходится выслушивать;

в) не выражайте внешне своего согласия с говорящими; и во всех случаях, если возможно, выразите свое неудовольствие вслух или хотя бы при помощи мимики.

Маршрутное такси въехало в длинный туннель. Теперь как минимум пять минут не будет остановок.

Два господина на заднем сиденье злословят, не переставая. Бенья Фишер хотел было попросить их сменить тему, но, посмотрев на их лица, понял, что скорее всего получит резкий отпор. Мужества заткнуть уши у него тоже нет — ведь они или обидятся, или сочтут за дурачка. Выйти из такси невозможно. Что делать? Бенья Фишер начинает монотонно говорить про себя: «Я не верю ни одному их слову. Мне противно их поведение. Я надеюсь, что в зеркале водителя они видят мои брезгливые гримасы...»

14. Не слушайте злословие умышленно

В предыдущем пункте рассказывалось о крайнем средстве в ситуации, когда не в наших силах избежать прекращения чужого злословия. Но если есть малейшая возможность избежать опасности и мы этой возможностью пренебрегаем (например, можно выйти, но почему-то не выходим), то мы виновны в нарушении того, чему учат мудрецы. Ибо, даже если мы не верим злословящим и не принимаем участия в их разговоре, надо срочно покинуть их компанию. Нельзя присоединяться к людям даже тогда, когда они не начали произносить лашон-ара, но нам отлично известно, что через несколько минут они приступят к своему любимому занятию — злословию.

15. Слушатель знаком с рассказом, но от него скрыт унижающий его-то смысл происшедшего

Предположим, мы знаем о некотором эпизоде, в котором участвовал наш знакомый. Ничего постыдного для него в той

истории мы не находим. И вдруг мы слышим тот же рассказ от кого-то другого, но в версии, согласно которой выходит, что наш знакомый вел себя неправильно. Если, выслушав рассказ, мы примем новую интерпретацию — во вред тому, о ком говорят, мы нарушим сразу две заповеди: запрет на лашон-ара и заповедь «Справедливо суди своего ближнего».

Блюменталь не посещает занятия по Талмуду уже в течение недели. Его товарищ Каминский полагает, что тот заболел. Но другой их товарищ, Вернер, уверен, что Блюменталь просто ленив. Если Каминский поверит Вернеру, то он не только выслушает лашон-ара, что запрещено, но и нарушит заповедь: «Справедливо суди своего ближнего».

16. Не верьте злым рассказам о богобоязненном человеке

Злословить в адрес благочестивого человека — еще более серьезное нарушение, чем если бы речь шла об обычном еврее, соблюдающем заповеди.

Мистер Соломон проиграл дело в раввинском суде. Он расстроен и даже несколько обижен на «этих ученых раввинов» за их решение. Вечером к нему заходит его старый знакомый, мистер Абрамсон.

Что делать мистеру Абрамсону, если с первых минут встречи мистер Соломон начинает жаловаться на раввинов?

Он имеет право выслушать и утешить мистера Соломона, но ни в коем случае не должен поддакивать обиженному. Поэтому он говорит так: «Вы же знаете, дорогой мистер Соломон, наши судьи — эксперты в законах Талмуда. Когда вы успокоитесь и возьмете себя в руки, вы увидите их правоту».

Это хороший ответ, если он на самом деле поможет другу успокоиться. Но ни в коем случае нельзя говорить: «Вы совершенно правы. Мне тоже кажется, что вы должны были выиграть дело. Эти бестолковые судьи сами не знают, о чем говорят; их решение неверно».

Такие слова — не утешение, а самое настоящее злословие в адрес ученых и благочестивых людей. Даже если мистер Абрамсон полагает, что судьи неправы, он прежде всего должен связаться с ними — без участия мистера Соломона, — чтобы конкретнее выяснить обстоятельства дела.

17. Общее правило: не слушать и не верить злословию

Заявление, которое запрещено распространять, из-за того что оно содержит лашон-ара, запрещено слушать, а если мы невольно его услышали, то и верить ему.

Под запрет попадают заявления о неправильных действиях окружающих и отрицательных чертах их характеров, об отсутствии у них интеллигентности, о нехороших чертах их родителей и т.п..

Не имеет значения, в каком виде злословие распространяется — устно или письменно, знаками или намеками, — зло всегда разнообразно, а наказание неотвратимо.

18. Будьте осторожны!

Вы общаетесь с человеком, о котором слышали (против своей воли) дурные слова. Само собой разумеется, вы не поверили злословию. Но вы должны быть осторожными, чтобы предохранить себя от возможных потерь.

Помните: человек, о котором говорят дурно, имеет презумпцию невиновности (на иврите — хезкат кашрут). Вы не имеете права подвергать его серьезным сомнениям до тех пор, пока его вина не будет доказана. Нельзя уважать его меньше, чем ранее, из-за того что кто-то о нем что-то сказал. Также нельзя приводить его в замешательство, намекая на услышанное вами.

19. Не верьте, что человек стал отступником

Прошел слух, что некий еврей вышел из общины, прекратив соблюдать заповеди, — словом, не дай Б-г, стал отступником («вышел из общности своего народа»).

До тех пор пока мы полностью не убедимся, что, к несчастью, эти рассказы оказались правдой, нам надо относиться к тому человеку как к порядочному еврею, соблюдающему заповеди: оказывать ему помощь и т.д.

20. Нуждается ли человек в милостыне?

Допустим, нас поставили в известность, что человек, получающий цдаку (милостыню), в действительности вполне обеспечен. Пока мы не убедимся в истинности этих слов, надо продолжать давать ему цдаку.

21. Что делать человеку, поверившему злословию?

Предположим, мы не только выслушали злословие о ком-то, но и поверили ему. Мы

в замешательстве и хотим исправить свою ошибку. Как поступить?

а) Принять решение в дальнейшем не верить тому, что мы уже услышали.

б) Взять на себя обязательство никогда больше не слушать и не верить злословию.

в) Признать свой грех перед Всевышним.

Если мы никому не передали услышанный нами лашон-ара, то не надо просить прощения у того, кого оговорили. Но если мы успели поделиться с кем-то третьими плохими словами, то надо пойти и попытаться убедить этого третьего в том, что мы ошиблись. Иначе дурная молва распространится дальше — и придется просить прощения у того, кого оговорили.

ВОПРОС К РАВВИНУ

БЫЛ ЛИ ЯКОВ В ЧИСЛЕ СЕМИДЕСЯТИ СПУСТИВШИХСЯ В ЕГИПЕТ?

Праотец Яков в числе спустившихся в Египет 70 — ты или он 71-ый? Спасибо за ответ. Иосеф

Отвечает рав Овадья Климовский

Это интересный момент.

Тора, приводя итоги подсчета пришедших в Египет, пишет о детях Якова: их было 66 (Берешит, 46:26). Осталось понять — кто же те четверо, которые дополняют счет до 70 (это число Тора называет в нескольких местах), и зачем делить пришедших на две части — 66 и 4?

Трое, вне сомнения, — Йосеф и двое его сыновей, родившихся в Египте. Раши и многие другие комментаторы приводят мидраш, согласно которому Йохевед, будущая мать Моше, родилась «меж стенами», т.е. именно в тот момент, когда вся семья

Якова прибыла в Египет. Согласно этому комментарию, сам Яков, безусловно, не является одним из этих семидесяти.

Однако есть другие комментаторы, которые не склонны учитывать рождение Йохевед, очевидно, считая ее первой уроженкой Египта с начала изгнания. И они считают Якова в числе 70 душ, пришедших в Египет. В итоге получается, что можно объяснить число 70 тремя способами:

1. «Детей Якова» к моменту прихода в Египет было 70.

2. «Пришедших» туда, если не считать Йохевед, тоже было 70.

3. Но можно посчитать и Йохевед в числе пришедших, тогда 70 будет количеством «детей, спустившихся» в Египет.

НА КОМ ЖЕНИЛИСЬ СЫНОВЬЯ ЯАКОВА?

Шалом. Если 70 человек спустились в Египет, как через 210 лет более 600000 вышли оттуда? Как они так быстро расплодились, это математически невозможно. И другой вопрос: Авраам сказал своему рабу привезти Ицхаку жену оттуда, где он родился, и то же самое сделал Яаков, но на ком женились 12 колен? Спасибо, Йом Тов

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Йом Тов!

Тора констатирует это как чудо. Т. е., это не обычное размножение. Хотите понять ход события? У каждого было помногу детей. Мидрашим рассказывают, что рожали по шесть детей одновременно. Хотите

математически? Разделим 600000 на 70 — около 10000. 210 лет — это 7 поколений по 30 лет. Сделайте расчёт — какое число в 7-ой степени будет равно 10000. Т. е., меньше 4-х (3,7275937...). Получается, что каждое поколение было в четыре раза больше предыдущего, и так повторялось все семь поколений. Чудо — в постоянном повторении такого явления.

О 12 коленах есть два мнения в Мидраше: одно мнение, что они женились на своих сёстрах от другой матери (с каждым из 12 сыновей родилась «близняшка»). Второе мнение — что они женились на девушках из других народов — до получения Торы еврейство шло по отцу.

МОЖЕТ ЛИ МОЙ ДРУГ ПОЕХАТЬ НА ЭКСКУРСИЮ В ЕГИПЕТ?

Мой друг живёт в Москве. Вопрос, может ли он поехать на экскурсию в Египет (не нарушит ли закон «не спускайтесь в Египет», актуален ли он сегодня)? Вопрос не теоретический.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Запрещено возвращаться в Египет на «постоянное место жительства». Нет запрета посещать Египет в деловых целях или по какой-либо другой причине — если человек не собирается оставаться там навсегда.

Запрет возвращаться в Египет упоминается в Торе три раза: «...Ибо Египет, который вы видите ныне, более не увидите во веки» (Шмот 14:13). «Г-сподь же сказал Вам: Не возвращайтесь более этим путем» (Дварим 17:16). «И возвратит тебя Г-сподь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе: ты более его не увидишь» (одно из проклятий, Дварим 28:68).

Причина данного запрета следующая. Эрец-Исроэль — избранная и благословенная из всех земель, и Тора заповедует евреям проживать в ней. В противоположность этому, Египет является наиболее отвер-

женной землей, и Тора запрещает евреям жить там.

О строгости данного запрета говорится также в Геморе (Сукка 51 б): «Рабби Йеуда говорит: кто не видел Дьюплустон (место для собраний и молитв еврейской общины) в Александрии, не знает, что такое величие евреев». Далее Гемора говорит, что там собиралось до миллиона двухсот тысяч евреев одновременно, и описывает другие достопримечательности этого места. Продолжает Гемора: «И всех уничтожил Александр Македонский (некоторые исправляют на “Трахинус”). За что они были наказаны? За то, что нарушили запрет “не возвращайтесь более этим путем”. А они вернулись и стали жить в Египте».

Однако на протяжении многолетней истории еврейского народа мы видим, что в силу различных социально-экономических и политических причин практически постоянно на территории Египта находилась еврейская община. Там проживали виднейшие еврейские мудрецы, такие как Рамбам и Радваз.

Существуют различные объяснения, почему существование еврейских общин в

Египте не противоречит запрету возвращаться в Египет.

Рабеину Бехайя (Шофтим 17:16) пишет, что этот запрет относится только к поколению, которое вышло из Египта, и не актуален для последующих поколений.

Некоторые определяют запрет возвращаться в Египет как гзейра ше-эйн а-цибур йехолим лаамод ба (постановление, которое общество не в состоянии выполнить).

Авторы Йерэим и Агоос Маймонийос говорят, что запрещено только возвращаться из Эрец-Исроэль в Египет, т.е. нельзя возвращаться той дорогой, которой оттуда вышли, и нет запрета переезжать в Египет из других стран.

Ритво говорит, что запрет актуален только в то время, когда существует сильное еврейское поселение в Эрец-Исроэль. Когда же евреи разбросаны по всему миру, то нет запрета селиться и в Египте. Очевидно, что, по мнению Ритво, данный запрет имеет силу и в наше время (Циц Элизер 14:87).

Существует мнение, что Каир не входит в область, запрещённую для проживания, т.к. не относится к территории, на которой находился тогдашний Египет. Запрет относится, в основном, к территории вокруг города Александрия (Циц Элизер 14:87).

По мнению Рамбама (Малахим 5:7, 8) запрещено возвращаться в Египет на постоянное место жительства, но нет запрета посещать Египет в деловых целях или по какой-либо другой причине, пока человек не собирается остаться там навсегда. Именно так Радваз объясняет пребывание в Египте самого Рамбама, который, как известно, попал туда, спасаясь от гонений, а впоследствии стал врачом у местного правителя. И все это время у него не было возможности покинуть Египет. Однако Рамбам не собирался оставаться там навсегда.

С тем, что запрещено только возвращаться в Египет на постоянное житьё, согласны также и многие современные галахические авторитеты (Циц Элизер 14:87, Рав Овадьа Йосеф, Йехавэ Даат 3:81).

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГИПЕТСКОГО РАБСТВА?

Напишите пожалуйста, какие основные причины египетского рабства? Ведь о них сказано еще Аврааму в Берешит 15:13. Хотя тогда еврейский народ только начинал формироваться и никаких грехов за ним еще не числилось? Спасибо!

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте!

Можно рассмотреть Ваш вопрос в трех аспектах:

Назовем их условно причинно-следственный, исторический и глобальный.

Причинно-следственный подход предполагает, что определенное событие произошло в силу определенной причины в прошлом.

Исторический — что это событие служит достижению какой-то цели в будущем.

И, наконец, глобальный — что это должно было произойти и по-другому быть не могло по самой сути вещей.

Ну, а теперь по порядку:

Аспект первый, причинно-следственный.

В трактате Нэдарим (32а) наши мудрецы говорят, что причиной египетского изгнания явились слова праотца Авраама, предшествовавшие пророчеству об изгнании. А именно: после того, как Творец обещает Аврааму Землю Израиля, Авраам спрашивает: а как я могу быть уверен в том, что это обещание исполнится? И что мои потомки действительно унаследуют Святую Землю навсегда?

В ответ на это Авраам получает знаменитое пророчество об изгнании. Наши мудрецы усматривают в вопросе Авраама некий промах, «оплошность». Авраам как бы сомневается в словах Творца. И в наказание за это его потомки получают египетское изгнание, со всеми вытекающими последствиями. Вопрос напрашивается сам собой: за что такое строгое наказание? За сколько лишних слов?

Тут, очевидно, нужно понять, что праотец Авраам не являлся обычным человеком. Ведь он был тем, от кого произошел еврейский народ. Народ, который пронес знание о Творце через всю историю. То есть Авраам являлся как бы зерном, в котором заложено все дерево, весь генетический фонд еврейского народа. И поэтому так же, как каждая погрешность в программе влияет на продукт, созданный на ее основе, каждое действие, слово и даже мысль Авраама влияет на весь ход еврейской истории. И для того, чтобы исправить его ошибку, нужно было пройти через порабощение в Египте.

Здесь может возникнуть вопрос: а каким образом пребывание в Египте исправляет недостаток веры Авраама? Для ответа нужно сначала понять, в чем было сомнение Авраама. Ведь он был тем, кто открыл миру Творца и своими силами дошел до истины. Как же именно ему может быть предъявлена претензия в недостатке веры? Но, видимо, у Авраама были веские причины для сомнений. Ведь за что Творец обещает Аврааму Землю Израиля? За его заслуги перед Б-гом. А что, если его потомки не будут достойны, у них не будет заслуг? Разве в этом случае обещание может быть выполнено? И на это отвечает Аврааму Творец: «Не бойся, Авраам. Даже если евреи пройдут через Египет, даже если они забудут Меня, Я все равно верну их к Себе и исполню Свое обещание». И это то, что мы видим и в наше время, когда евреи России, оторванные от Б-га, возвращаются к Нему вопреки всем прогнозам. И об этом мы читаем в Пасхальной Агаде: обещание Творца Аврааму действительно на все времена. Разве это не укрепило нашу веру (доверие) Всевышнему?

Теперь разберем второй аспект, исторический, или — для чего еврейский народ должен был пройти через Египет?

Здесь комментаторы говорят почти в один голос: египетское рабство является подготовкой к получению Торы. (Убедительно, не правда ли? Ведь это именно то, что произошло сразу после Исхода, значит,

по-видимому, это и являлось целью египетского изгнания). Каким же образом? — спросите Вы. Здесь существует несколько разных подходов.

Во-первых, как известно, страдания помогают человеку прочувствовать иллюзорность этого мира и приводят к мысли о том, что главное в жизни — духовное (помните «Сейте разумное, доброе, вечное?»), а не материальное. Таким образом, страдания евреев в Египте подготовили их сознание к принятию Торы, которая и учит тому, что жизнь дана для приобретения вечных ценностей, а не для погони за преходящими наслаждениями. Хорошей иллюстрацией здесь может быть следующая история. Однажды некий еврейский юноша, отработав целый месяц, получил зарплату. Но по дороге домой умудрился ее потерять. Конечно же, он очень переживал. Через некоторое время, задумавшись о происшедшем, он пришел к выводу: если так легко можно потерять то, ради чего так долго трудился, значит, не стоит вкладывать в это силы, а следует заняться чем-то более полезным, чем-то, что останется с ним. Тогда он пошел в ешиву и стал великим раввином. Это был Рабби Песах из Кобрин (жил примерно сто лет назад).

Во-вторых, одна из самых тяжелых для человека вещей — делать что-то не по своей воле, а по приказу. Уже с самого раннего возраста ребенок говорит «я сам». И одно из первых слов в его лексиконе — это «нет». Как же человек смирится с тем, что вся его жизнь будет подчинена воле Торы?

Именно для этого мы должны были побывать в Египте — чтобы привыкнуть к тому, что «есть кто-то надо мной, и я не могу делать все, что мне взбредет в голову». (На самом-то деле — разве хоть кто-то может? Просто человеку приятно жить в иллюзии, что он делает все что хочет. А еврей должен осознавать, что надо жить правильно, а не по сиюминутной прихоти).

Получается, пребывание еврейского народа в Египте было необходимой моральной подготовкой к его будущей роли.

«Пребывание еврейского народа в Египте было необходимой моральной подготовкой к его будущей роли»

В качестве иллюстрации: супруги-спортсмены рассказывали о своем возвращении к Торе. Среди прочего, жена отметила: ей как спортсменке не было так тяжело смириться с соблюдением заповедей. Потому что и без того она привыкла к самодисциплине, строгой диете и тому подобному. Тем более евреям, прошедшим в Египте лютое рабство, значительно легче было принять на себя бремя заповедей, данных не кем-нибудь, а Самим Творцом мира.

И, наконец, в-третьих. Это объяснение, в чем именно египетское рабство было подготовкой к получению Торы, основано на фундаментальной для еврейского мировоззрения книге «Обязанности сердец» (Рабейну Бахье ибн-Пекода, Ховот а-Левавот; написана на арабском языке примерно девятьсот лет назад).

Согласно объяснению мудрецов последних поколений, Рабейну Бахье строит духовный мир человека на основе благодарности Всевышнему.

Но, как известно, человеку не так-то просто преисполниться чувством благодарности, особенно, если он успел уже привыкнуть к хорошему. (И в этом, кстати, заключается причина частой неблагодарности или недостаточной благодарности детей родителям, мужа — жене и т.п. Просто человек воспринимает то, к чему привык, как должное, само собой разумеющееся).

Вот для этого-то и было египетское изгнание, а точнее, Исход, со всеми сопутствующими знаменами и чудесами. Это явилось «хорошей почвой» для пробуждения и развития в еврейском народе такого необходимого свойства, как благодарность. Ведь, чтобы служить Творцу всем сердцем, необходимо осознавать и чувствовать Его великое милосердие, которое проявляется

в мире каждую долю секунды. Часто понимать-то мы, может, и понимаем, но прочувствовать не можем. Но человек, который был в большой опасности и его спасли, — как же он будет благодарен тому, кто его спас! Тогда он сможет прочувствовать, что, на самом деле, вся его жизнь — как минимум не менее великое чудо, чем его спасение, и будет благодарить Того, Кто эту жизнь ему дал. И с радостью исполнит любое Его повеление. (Тем более, что и повеление, мицва, дано для его же блага; см. также комментарий Рамбана в конце главы Бо, Шмот).

А теперь разберем третий по порядку, но, на мой взгляд, не менее важный аспект — «глобальный», как он был условно назван.

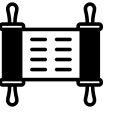
Это подход двух великих мудрецов поздних (относительно) поколений — Маарая и Рамхалы.

Основа их понимания Торы, как мне кажется, следующая: все, что написано в Торе, и все, что происходит в мире, следует воспринимать не только как следствие или причину чего-либо, но как нечто отдельное, сущностное, цельное и необходимое. Ведь как Сам Творец — незыблемая основа, не подверженная никаким изменениям и не зависящая ни от чего (см. Путь Творца 1), так и деяния Его являются цельными, не зависящими от тех или иных обстоятельств.

В этом смысле мы не можем сказать, что египетское изгнание постигло евреев из-за чьих-то грехов. Ведь тогда получилось бы, что, если бы не сомнение, высказанное Авраамом (см. выше), изгнание не было бы нужно.

И даже если мы скажем, что изгнание было необходимо ради дарования Торы, согласно второму подходу, все равно получится, что оно имело лишь второстепенное

несамостоятельное значение, было лишь преддверием к следующему этапу истории.

Поэтому здесь необходимо объяснение, которое покажет, что пребывание еврейского народа в Египте имело самостоятельную цель в формировании еврейского народа.

Итак:

Маараль (в своем комментарии Гур Арье), говоря о том, что означает маца, которую мы едим на Пасхальном седере, объясняет: Творец задумал создать вечный (подобный в этом Ему) народ.

Символ вечности в этом мире, продолжает Маараль, — это быстрота, скорость. Потому что наш мир находится под властью времени и, соответственно, любой процесс в нем занимает время. А Творец, Сотворивший его, выше времени. И для Него нет различия между настоящим, прошлым и будущим. Но, так как мы находимся в этом мире, мы не можем уподобиться Творцу полностью, а лишь в некоторой мере. Чем? Быстротой. Потому что чем меньше времени занимает процесс, тем меньше он «принадлежит» времени и тем ближе он к бесконечности, к Творцу. Поэтому выход из Египта был стремительным. Почти мгновенно евреи, еще вчера бывшие рабами фараона, со всех концов Египта собрались в месте, называемом Суккот, на свободе. Так быстро, что даже тесто, которое они замесили, будучи в Египте, не успело закваситься. Поэтому в Песах мы едим мацу, которая должна быть сделана максимально быстро, чтобы не осталось возможности для заквашивания, застоя. Так же и заповеди нужно исполнять быстро, без задержек и промедлений, с огнем, чтобы в этом уподобиться Всевышнему, Давшему их.

Как это связано с нашим вопросом?

Как выход из Египта стал символом вечности еврейского народа, так и египетское рабство было становлением, формированием еврейского народа как народа вечно-го. Не зря наши мудрецы уподобляют египетское рабство формированию плода в утробе матери.

Еврейский народ сформировался вопреки всем «законам» истории. Не на своей земле, не отдельно и независимо, а прямо внутри чуждой, враждебной среды, казалось бы, никак не способствующей нормальному развитию.

Именно это и закалило наш народ, дало духовные силы выстоять во всех испытаниях, выпавших на его долю на протяжении всей его долгой и богатой перипетиями истории, иными словами, дало ему вечность. Как принято у нас говорить: «Если мы уж пережили фараона, переживем и эту беду». А если бы мы не прошли через Египет, разве могли бы так сказать?

В этом и есть суть египетского рабства: создать народ, которому не будет страшно ничто — ни изгнания, ни страдания, ни всяческие козни — иначе говоря, народ вечный, непреходящий, народ, который не оставит Тору и Творца ни при каких обстоятельствах, как мы и видим по сей день. И в этом заключается одно из самых великих чудес: существование еврейского народа как народа Торы на протяжении тысячелетий! (Так говорит один из мудрецов Торы времен изгнания из Испании, Явеец).

Подведем итоги. Мы попытались дать далеко не полный обзор причин египетского рабства. Надеюсь, будет понятно, что представленные подходы не противоречат друг другу. С одной стороны, мы видим истоки египетского изгнания в сомнениях Авраама: возможно ли исполнение обещания Творца о вечности еврейского народа, если народ окажется недостойн.

С другой стороны, рабство явилось моральной подготовкой еврейского народа к принятию Торы.

И, наконец, рабство и обеспечивает духовную закалку евреев на все времена, «гарантирует», что мы сможем выстоять и остаться соблюдающими Тору евреями до прихода Машиаха и окончательного исправления, избавления.

ЧЕМ ЙОХЕВЕД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ЖЕН И ДОЧЕРЕЙ СЫНОВЕЙ ЯАКОВА?

Шалом. Подскажите, пожалуйста, в Берешит (46:26,27) сказано: «Всех душ, идущих с Яаковом в Мицраим, происшедших из чресл его, КРОМЕ ЖЕН сынов Йаакова, всех душ — шестьдесят шесть. А сыны Йосефа, которые родились у него в Мицраиме, — две души. Всех душ дома Яакова, пришедших в Мицраим, — семьдесят». То есть в Египет вошло 66 сыновей Яакова, и к ним прибавилось трое, которые уже были в Египте. Семидесятой считается (по толкованию Раши) Йохевед, которая родилась «меж стен». Вопрос: что значит «меж стен»? Из каких стен выходил Яаков, покидая землю Кенаана (ведь место, где он жил, не было огорожено)? И почему наравне с СЫНОВЬЯМИ Яакова упоминается женщина (Йохевед)? Чем она отличается от остальных жён и дочерей сыновей Йаакова? Почему она так значима, кто её родил, и какие есть о ней ещё упоминания? С уважением, Михаил

Отвечает рав Зеев Гершензон

Шалом, уважаемый Михаил,

Действительно, Раши объясняет, что в число «семидесяти душ» входит Йохевед, «родившаяся между стен». Тора упоминает о ней также в главе Пинхас (Бэмидбар 26:59), называя ее женой Амрама и дочерью Леви.

Комментарий Перуш Йонатан объясняет: в тот самый момент, когда семья Яакова вошла в Египет и оказалась меж стен города, родилась Йохевед. То есть «меж стен» в самом прямом смысле. В те времена го-

рода обносились стенами — они защищали город.

Вы спрашиваете, почему женщина упоминается наравне с СЫНОВЬЯМИ Яакова, ведь в этом списке пришедших в Египет отмечены именно мужчины?

Кстати, есть и еще одна женщина в списке. Это Сэрах, которая упоминается среди детей Ашера. Как видите, среди «семидесяти душ» названы две женщины. Возможно, Тора упоминает только их, потому что напрямую исключает из этого списка жён сыновей Яакова, как сказано: «... КРОМЕ ЖЕН сыновей Яакова...» — нам сообщают, что жены в списке не учтены.

Но, с другой стороны, возникает логичный вопрос: неужели у сыновей Яакова не было дочерей, кроме них? А только сыновья, упоминаемые в списке?

Этот вопрос задает рав Нафтали-Цви-Йеуда Берлин в своем комментарии на Тору Аамек Давар. И отвечает: конечно же, и у сыновей Яакова, и у самого Яакова родилось еще много дочерей. Но среди «семидесяти душ, пришедших в Египет» упоминаются лишь те, кто сыграл выдающуюся роль в развитии еврейского народа. То есть, те, кто представляет собой духовные корни нашего народа. Нацив сравнивает их с ангелами семидесяти народов мира.

Кроме сказанного: конечно же, роль Йохевед трудно переоценить. Ведь она была матерью Моше, Аарона и Мирьям, которых Всевышний избрал, чтобы вывести евреев из египетского рабства!

КАК СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА ПОТОМКОВ МОШЕ?

Шалом!

1 вопрос: Почему в Торе ничего не написано о родных детях Моше (Моисея), как сложилась их судьба? Кем они стали?

2 вопрос: Что стало с приемною матерью Моше после исхода из Египта?

Ася-Батья, Петербург

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая Ася-Батья!

1. Само название «Тора» свидетельствует, что её назначение — не излагать историю древних царских династий, а учить нас, как идти по жизни путями Создателя. Поэтому она очень избирательно излагает события: рассказывает об одних людях

и умалчивает о других. К сожалению, дети Моше не удостоились внести настолько существенный вклад в еврейскую жизнь, чтобы Тора писала о них. Поэтому нам ничего о них неизвестно, кроме того, что они были обычными левитами. А об одном из их потомков есть даже нерадостная информация — это был тот самый Йеонатан, который служил идолу Михи из чисто меркантильных соображений. Но есть и другие сведения о них. Предание сообщает: когда Всевышний показывал Моше будущее еврейского народа, Он показал ему и великого рабби Элизера, о котором Голос с Небес заявил мудрецам: «Что вы спорите с рабби Элизером, ведь Закон во всех случаях соответствует его мнению!». Моше взмолился: «Владыка мира, Тебе подвластно всё, сделай так, чтобы он оказался моим потомком!» И Всевышний внял просьбе Своего верного слуги, на что и намекает стих, в котором названо имя одного из сыновей Моше: «А имя одного — Элизер».

2. В книге Диврей а-Йамим 1 (4:15—18) говорится о некоей Йеудие, которая была женой Мерета и матерью троих сыновей. В конце стиха добавлено, что это была Батья, дочь фараона. Гмара толкует имена всех троих сыновей, доказывая, что на самом деле все они относятся к одному и тому же человеку — Моше, который был её приемным сыном. В заслугу этого Танах называет дочь фараона матерью Моше и даёт ей имя Батья. Мидраш объясняет: «Сказал Всевышний дочери фараона: ты относилась к Моше, как к сыну, — Я отнесусь к тебе, как к дочери (имя Батья означает — дочь Б-га)». Поскольку Мерет — это Калев и упомянутый отрывок говорит о тех, кто вышел из Египта, мы понимаем, что Батья, став женою Калева, покинула Египет, присоединившись к еврейскому народу. Предание говорит, что она стала одной из двух праведниц, удостоившихся войти при жизни в Ган Эден.

КТО НАЗВАЛ МОШЕ — «МОШЕ»?

Здравствуйтесь! Скажите, было ли у Моше еврейское имя от Амрама и Йохевед? Если имя Моше египетское, то почему оно происходит от еврейского слова «вытаскивать»? И если у него было более еврейское имя, почему Всевышний к нему обращается «Моше, Моше»? Спасибо, с уважением, Ребекка

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь!

Хороший вопрос. У Моше действительно было другое еврейское имя, да не одно: Авигдор, Товия, а также другие, всего десять. Тем не менее, в Торе он всегда называется именем Моше, которое дала ему Батья, дочь фараона. Египетское ли оно, и, если да, то почему оно происходит от еврейского слова «вытаскивать»?

Согласно комментариям, «Моше» — явно еврейское имя, которое происходит от слова «вытаскивать». Комментаторы объясняют его происхождение по-разному.

Ибн Эзра считает, что Батья назвала Моше египетским именем Мониус, а в Торе оно переведено на еврейский. В Даат Зекним написано, что Батья назвала его египетским именем, которое означает, что его вытащили из воды; таким образом «Моше» — «калька» этого египетского имени, буквальный перевод на иврит. Хизкуни пишет: по мнению мудрецов, Батья под впечатлением чуда, которое произошло при спасении Моше (ее рука чудом удлинилась, чтобы она могла дотянуться до плывущей корзинки), приняла еврейство (сделала гиюр), выучила еврейский язык и сама дала младенцу еврейское имя.

Хизкуни даёт и ещё одно объяснение. Вот как описывается наречение имени Моше в Торе: «... и назвала его Моше, и сказала: ибо из воды я его вытащила». По мнению Хизкуни, этот стих следует понимать так: «и назвала [Йохевед] его Моше, и сказала [Батья]: ибо из воды я его вытащила». То есть Йохевед назвала его еврейским

именем Моше, а Батья спросила: что означает это имя? Йохевед ответила, что оно происходит от еврейского слова «вытаскивать». На что Батья заметила: «Правильно, так его следует называть, ибо из воды я его вытащила». Но сама Йохевед имела в виду не только и не столько это «вытаскивание», а, как поясняет Сфорно, то, что в будущем сам Моше «вытащит» — выведет еврейский народ из египетского изгнания — и в физическом плане, и в духовном, из сорока девяти уровней нечистоты, и поднимет его до уровня дарования Торы на Синае.

В таком случае понятно, почему именно это имя стало главным: ведь в этом заключалась главная миссия Моше, а имя всегда отражает сущность человека и его задачу в жизни.

А согласно другим объяснениям все-таки главным «автором» этого имени была Батья. Тора называет Моше этим именем, воздавая Батье честь за ее особые заслуги. Она ведь была египетской принцессой, дочерью фараона, и вполне могла бросить Моше на произвол судьбы, а то и убить собственными руками во исполнение указа отца. А она пошла наперекор его указу и «общественному мнению» и не только пощадила Моше, и не только его спасла, но и усыновила, и вырастила. А также приняла еврейство, то есть признала истинность и единство Б-га, наперекор господствовавшему в Египте идолопоклонству (ведь

ее отец сам воспринимал себя как божество). Более того, она назвала приемного сына именем Моше, странным для египтян, и когда ее спрашивали, что оно означает, говорила всем, что вытащила этого еврейского мальчика из воды — наперекор указу отца, который повелел топить еврейских младенцев. За такую доброту к евреям, приверженность Б-гу и готовность в открытую выступать против врагов Б-га и евреев, включая собственного отца, Батья удостоилась того, что Тора всегда называет Моше тем именем, которое она дала.

Рабейну Бахье (в комментарии к Бемидбар 13:15) также сравнивает имя Моше с именем Йеошуа: в Торе сказано, что именем Йеошуа Моше назвал Ошеа бин-Нуна, когда послал его вместе с разведчиками и помолился, чтобы тот не поддавался соблазну примкнуть к их заговору. Рабейну Бахье спрашивает: если до этого эпизода его звали Ошеа, почему Тора и ранее неоднократно называет Ошеа именем «Йеошуа», например, при описании войны с Амалеком (Шмот 17:9), дарования Торы (там же 24:13), создания Тельца (там же 32:17)? И отвечает: поскольку имя «Йеошуа» ему дал Моше, Тора почти всегда называет его этим именем, воздавая честь Моше, — как самого Моше Тора называет его именем в честь Батьи, которая так его назвала, продемонстрировав выдающуюся доброту к евреям и самоотверженность.

А РАЗВЕ ЕСТЬ ДЛЯ ЕВРЕЕВ ПРОБЛЕМА ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО?

Мы живем в Америке, дети ходят в обычную американскую школу и чувствуют себя полноправными гражданами страны, их уже не отличишь от американцев. В доме мы стараемся соблюдать еврейские традиции, зажигаем ханукальные свечи. А сейчас наступила пора Рождества, здесь, как и во всем мире это очень радостный семейный праздник, подарки, песни, многие наши знакомые и соседи отмечают его. А разве есть для евреев проблема отмечать Рождество?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Разумеется, с точки зрения еврейского Закона для еврея неприемлемо это праздновать. Но давайте все-таки попробуем разобраться, а что же вообще отмечается 25 декабря (дата рождества в Европе и Америке, в России отмечается 7 января).

25 декабря — день рождения Иисуса?

Популярный миф гласит, что 25 декабря 1 г. н. э. — это день, когда родился Иисус. Стоит отметить, что по данным католической

церкви эта дата, мягко говоря, неточна — и год, и число. По мнению Джозефа Фицмайера, профессора Католического университета Америки, традиция о том, что Иисус родился именно в этом году, появилась в 533 г. н. э. в результате ошибки в подсчетах сирийского монаха Дионисия Эксигуса.

Более того, нигде в христианском «Новом завете» не упоминается дата рождения Иисуса, что свидетельствует: этому дню никогда не предавалось особого значения.

Почему рождество стало отмечаться именно 25 декабря?

С давних времен у романских языческих племен существовал праздник Сатурналии, который праздновался в течение недели и заканчивался 25 декабря. На эту неделю местные суды уходили на каникулы, поскольку в них не было никакой надобности: сутью праздника была абсолютная анархия и никто не нес ответственности за причинённый ущерб.

В начале праздника выбиралась жертва, которая представляла силы тьмы, приносящие невзгоды римлянам. В конце праздника жертву подвергали мучительной казни. Не стоит долго гадать, кого в большинстве случаев выбирали жертвой.

Греческий поэт и историк Лукиан, кроме человеческого жертвоприношения, описывает другие традиции этого праздника: всеобщее опьянение, хождение от дома к дому нагишом и с песнями, разврат и насилие.

В четвертом столетии новой эры христиане, чтобы привлечь в свои ряды римских язычников, договорились с ними: те принимают христианство, при этом не отказываясь от традиций своего любимого праздника. Чтобы придать празднику христианскую окраску, было принято решение «назначить» на этот день рождение Иисуса.

Подобным образом частью празднования Рождества стали и другие языческие традиции, например, елка, пряничный человечек и венок из омелы (Mistletoe).

Празднование Рождества в христианском Риме и Европе

До конца 19 века в лучших традициях языческих Сатурналий неотъемлемой частью празднования Рождества в Риме были всевозможные издевательства над евреями. На потеху публики евреев собирали вместе, плотно кормили, а затем заставляли голыми бежать по улицам Рима, в то время как духовенство с радостью наблюдало это зрелище с трибуны.

Еще одной забавой публики было шествие раввинов римской общины, которых насильно переодевали в клоунские одежды.

Когда в 1836 году римский папа Григорий 16 получил прошение от еврейской общины Рима положить конец рождественским издевательствам над евреями, он вежливо отказал, ссылаясь на то, что сейчас — неподходящее время для нововведений.

В Восточной Европе Рождество также традиционно отмечалось еврейскими погромами.

Добрый Санта-Клаус

Отдельно стоит сказать несколько слов о Санта-Клаусе. «Санта-Клаус» — это «Святой Николай» по-голландски. Николай, родившийся в 270 г. н. э. в Турции, по многим мнениям был одним из активных участников Никейского собора, который в 325 г. н. э. канонизировал «Новый завет» и прочно утвердил образ евреев как детей дьявола, казнивших Иисуса.

После того, как в 1087 г. останки Николая были перевезены в Италию, его образ слился с образом местного божества Бабушки Епифании (Pasqua Epiphania): согласно местным верованиям, она разносила детям подарки, кладя их в носки.

Позднее образ Санта-Клауса «обогатился» чертами кельтского божества Вудена (Одина), который носил длинную бороду и ездил на колеснице по небу.

Позднее, чтобы сделать Санта-Клауса «участником» Рождества, годовщину его смерти (6 декабря) перенесли на 25 декабря.

В 1809 и 1822 Вашингтон Ирвинг и Клемент Мур сделали Санта-Клауса сказочным персонажем.

А современный облик доброго белобородого дедушки в красной шубке Санта-Клаус приобрел в 1931 г., когда компания Кока-Кола сделало его неотъемлемой частью своей зимней рекламной компании.

В заключение стоит вспомнить слова ближайшего сподвижника Гитлера — Юлиуса Штрайхера, который 25 декабря 1941 г. в рождественском поздравлении немецко-

му народу, опубликованном в газете «Дер Штюрмер», призвал немцев положить конец процветанию небесного проклятия под названием «еврейская кровь» и стереть с лица Земли память об этом исчадии Сатаны — еврейском народе.

Полагаю, что данная информация поможет Вам выработать подобающее отношение к этому празднику.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

СОЗДАЙТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Чтобы добиться авторитета и власти, родителям необходимо иметь в активе ряд дисциплинарных мер, которые можно использовать для воспитательных целей. Они могут охватывать широкий выбор средств, от самых мягких — таких, как неодобрительное выражение лица, — до физического наказания. Выбор конкретного наказания зависит от характера ребенка и срочности исправления.

Родители должны всегда начинать с приятных мягких средств воздействия. Только когда они не достигают положительного результата, им следует прибегнуть к негативным методам, подразумевающим неприятные последствия. Это гарантирует умеренное использование негативной тактики и поможет избежать детской враждебности. Чрезмерное дисциплинирование так же вредно для развития личности, как и его недостаток. Здесь требуется крайняя осторожность.

Какова цель негативных последствий (наказания)? Они помогают добиться от ребенка правильного поведения, независимо

от того, понимает он или не понимает, почему ему следует так себя вести. Например, маленькая девочка может и не понимать, почему так уж плохо рисовать на стенах. Ей можно объяснять сотни раз, почему этого не следует делать, но все равно она будет считать, что разрисовывать стены — ужасно увлекательное занятие и рисуночки получаются прехорошенькие. Однако неприятные последствия могут удержать ее от рисования, даже если она будет продолжать думать по-своему. Так и Всевышний «воспитывает» своих детей, еврейский народ. Безусловно, существуют причины, по которым мы должны вести себя именно так, как требует от нас Творец (и как указано в Торе). Но даже если мы не понимаем, почему следует выполнять каждую мицву, нас может побудить сделать это страх перед возможными последствиями.

Главная цель наказания — быть сдерживающим средством. Последствия, которые не производят на ребенка никакого впечатления, не имеют воспитательной силы: «Ну и что, если ты мне не дашь печенья на

обед! Я возьму у друзей конфеты», «Можешь забирать этот грузовик — у меня еще пять», «Ну и шлепай, пожалуйста, — мне совсем не больно». Последствия должны быть достаточно неприятны, чтобы заставить ребенка избегать их в следующий раз, подчинившись воле родителей сразу. Все родители знают, что может не понравиться их детям. Для простоты, однако, мы можем разделить все наказания на четыре основные группы:

- лишение привилегий;
- лишение вещей и игрушек;
- «тайм-аут» — удаление;
- дополнительная работа.

Рассмотрим каждую из групп в отдельности. Лишение привилегий означает, что родители могут лишить ребенка различных удовольствий. Например, отменить поход в гости или за город. Понятие «привилегия, удовольствие» имеет чаще всего именно такой смысл. Менее распространенные «привилегии» включают в себя многие будничные вещи, такие, как сон в своей комнате или в своей кровати, еда за столом, одевание субботней одежды или, скажем, каких-нибудь любимых носочков, пребывание в одной комнате с другими членами семьи и т.п. Эти «привилегии» могут быть отменены по необходимости, при использовании схемы «двухразовых предупреждений» или просьб. Например: «Лея, пора идти спать»; «Лея, если ты не пойдешь сейчас в постель, то я не разрешу тебе спать в своей комнате»; «Мне очень жаль, Лея, но тебе придется сегодня спать в гостиной».

Второй вид наказания — лишение вещей и игрушек. Родители могут пригрозить, что отнимут у ребенка что-то в наказание. Однако этот метод применим только до тех пор, пока дети живут дома. Все детские вещи и игрушки принадлежат родителям (если дети не оплачивают жилье, питание и прочие свои расходы). Таким образом, у родителей есть право забрать погремушку и плюшевую игрушку у двухлетнего малыша. У шестилетней девчушки можно отнять книгу или любимое платье. Десятилетнего мальчика можно лишить его велосипеда.

Отключить телефон у пятнадцатилетнего. «Конфисковать» машину у восемнадцатилетнего. Однако такое наказание допустимо только на короткий срок — на сутки или менее. Должен огорчать и расстраивать сам факт изъятия вещи, а не ее отсутствие. Например: «Лейбл, прекрати, пожалуйста, играть в доме мячом»; «Лейбл, если ты не прекратишь играть, я отниму мяч»; «Дай мне, пожалуйста, мяч. Я вижу, ты продолжаешь играть».

Третий вид наказания называется «тайм-аут»: пребывание в углу, в спальне, кладовке и других местах с прекращением той деятельности, которой ребенок в данный момент занимается. Цель такой формы наказания — заставить ребенка успокоиться или предоставить ему возможность подумать о своем поступке. И здесь тоже наказание должно быть непродолжительным — в зависимости от возраста: четырехлетнего ребенка можно отправить в «тайм-аут» на пять минут, десятилетнего — на десять и т.д. Как мы уже говорили, огорчать должен сам факт наказания, а не удаление как таковое. В других случаях ребенка можно выставить на срок, пока он не прекратит истерику или плач. Следует сказать: «Ты сможешь выйти из этой комнаты, когда перестанешь плакать». Наказание «тайм-аут» развивается по такой схеме: «Сара, отдай малышу игрушки»; «Сара, если ты сейчас же не отдашь малышу его игрушки, ты отправишься в свою комнату»; «Сара, иди в свою комнату и не выходи, пока я тебе не разрешу».

Наказание «тайм-аут» отличается от первых двух тем, что ребенок должен послушаться родителей, т.е. в некотором роде сотрудничать с ними. Когда его посылают в другую комнату в качестве наказания, он должен подчиниться. Можно, конечно, потащить маленького ребенка в его комнату силком и постоять «на страже» до тех пор, пока не истечет время наказания, но это не идеальный вариант. Мало того, что это неприятно и неудобно для родителей, это означает, что ребенок элементарно не дисциплинирован. Целью же родителей яв-

ляется вырастить дисциплинированного ребенка, такого, который чаще всего поступит так, как ему указывают.

Чтобы приучить детей выполнять наказание «тайм-аут», первые несколько раз родители рассматривают применение такой тактики как учебное. В этих случаях требуется сосредоточить внимание не на причине наказания, а на процедуре удаления ребенка в другое место.

Допустим, мальчик дразнит брата. Мать дважды предупреждает его, пригрозив, что ему придется пойти в свою комнату, если он не перестанет издеваться над братом. Затем мать приказывает ребенку выйти, но тот не слушается. В этот момент следует полностью «забыть» о насмешках над братом и направить все внимание на то, чтобы приучить ребенка выполнять приказание. Теперь родители ставят ребенка перед выбором с еще более тяжелыми последствиями, если тот не пойдет в свою комнату. Ребенок убедится на собственном опыте, что меньшее из двух зол — пойти в свою комнату. И в дальнейшем он должен сознавать, что эта угроза стоит за любым невыполненным приказом родителей. «Супернаказанием» может стать лишение особенно приятных удовольствий или даже физическое наказание — в каждой ситуации надо решать вопрос индивидуально.

Наказание четвертого вида — дополнительная работа — также может потребовать нескольких «учебных» случаев, чтобы приучить ребенка выполнять задание. Процедура такая же: родители просят что-то сделать, в ответ на отказ ребенка ему дается дополнительная работа; если ребенок отказывается выполнять ее, ему грозят гораздо более тяжелыми последствиями. Ребенок привыкает и к «удалению», и к дополнительной работе и подчиняется без протеста.

Дополнительная работа, полученная в наказание, может включать в себя все виды работ, начиная с уборки комнат и кончая многократным переписыванием фраз или повторением определенных действий. Например, взрослый замечает, что его пяти-

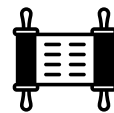
летний ребенок недостаточно внимательно переходит дорогу. Отец предупреждает его, что, если эта небрежность повторится, ему придется потренироваться в правильном переходе улицы. (Другим последствием может быть запрещение выходить из дома и переходить улицу без взрослых. Однако такое наказание не столь продуктивно, как тренировка). Итак, обнаружив, что ребенок продолжает неправильно переходить улицу, родители требуют, чтобы в течение месяца ребенок ежедневно упражнялся в переходе улицы по 15 минут в день. Следует снова объяснить ребенку правила перехода и проследить за выполнением. Первые несколько раз ребенок, скорее всего, не будет возражать. Однако к десятому разу терпение его начнет истощаться, а после двадцатого он наверняка превратится в специалиста по переходу улиц, но очень устанет. Тем не менее родители должны продолжать тренировку все выделенное время, чтобы обеспечить в будущем правильное поведение на дорогах.

И он наверняка превратится в специалиста по переходу улиц, но очень устанет. Тем не менее родители должны продолжать тренировку все выделенное время, чтобы обеспечить в будущем правильное поведение на дорогах.

Или, например, родители требуют переписать какую-то фразу сто или триста раз. Это преподаст ребенку ценный урок. Содержание фразы должно быть связано с его проступком. Переписывая ее, ребенок как бы «репетирует» правильный вариант поведения. Для этого фраза должна быть сформулирована в позитивной, а не в негативной форме, например: «Я буду разговаривать вежливо и красиво», а не «Я не буду грубить и говорить гадости».

В качестве наказания за непослушание может быть использовано и физическое наказание. Как сказано: «Кто щадит розгу, ненавидит своего сына». Под словом «розга» подразумевается «дисциплинирование», включающее в себя все виды наказания, в том числе и физическое.

В Талмуде говорится:

«Если ударять ребенка, то лишь тонкой веревкой». Цель удара — обратить внимание ребенка на наказание и доставить ему временное неудовольствие, а не оставить синяки, которые будут болеть дни и недели. Это скорее вызовет у него раздражение, а не раскаяние. Когда физическим наказанием пользуются крайне редко, оно оказывает очень мощное воздействие, как бы подчеркивая всю серьезность совершенного проступка. Однако если детей бьют ежедневно, наказание теряет всякую эффективность. Дети привыкают к битью, начинают считать его органичной частью своей жизни (как чистку зубов), не обращают на него внимания, и оно, естественно, перестает быть сдерживающим средством. Чтобы приносить пользу, физическое наказание должно применяться крайне редко, только за самые серьезные «преступления». Или же по отношению к маленьким детям, когда они не желают «взять тайм-аут» или выполнить дополнительную работу. Если малыш знает, что его могут побить, страх перед родителями сохраняется в течение всего детства. Когда он получает урок в таком чувствительном, незрелом возрасте, страх его иррационален, неосознан и длится очень долго. Следовательно, родителям следует утвердить власть над ребенком как можно раньше. (Разумеется, шлепок — это только одно из средств. Другие воспитательные методы работают так же хорошо или даже лучше).

Если родители вынуждены ударить ребенка, следует проделать это с как можно более хладнокровным, бесстрастным видом. Одна из причин, почему физическое наказание часто приводит к сопротивлению и фактически усиливает нежелательное поведение, — это чрезмерное эмоциональное участие родителей. Сильный удар, грозный взгляд, громкий крик — все это в совокупности выражает слишком сильное внимание, а, как мы уже упоминали в предыдущих главах, усиленное внимание следует оставить для позитивного воздействия на детей, чтобы укрепить в них желание поступать хорошо. Таким образом, решив

ударить ребенка, родители должны переждать, пока гнев их уляжется, и шлепнуть без крика и «метания молний». Следует подзывать ребенка, объяснить, что вы вынуждены сейчас его побить (после двухразового предупреждения), и несильно ударить — без дополнительных слов и комментариев. Можно добавить: «Я уверен, что в следующий раз ты будешь вести себя лучше». Желательно после этого как можно скорее обратить активное внимание на положительные моменты в поведении ребенка. Он должен привыкнуть к тому, что именно хорошее поведение привлекает внимание родителей, тогда как плохое — лишь отталкивает их.

Пример 1 Неправильно:

Мать: Йоси, прекрати бить Хаима. Мать: Йоси, если ты не прекратишь его бить, я пересажу тебя на заднее сиденье.

Мать: Все. (Машина останавливается). Пересаживайся на заднее сиденье.

Мать: Йоси, пристегни, пожалуйста, ремень.

Мать: Йоси, если ты сейчас же не пристегнешь ремень, я надену его тебе сама, а ты не получишь сладкого на ужин.

Мать: Все, Йоси. Я сама пристегну тебе ремни, и ты останешься без сладкого.

Мать: Йоси, говори тише, разговоры мешают мне сосредоточиться!

Мать: Если ты не понизишь голос, то пойдешь сразу в постель, когда мы приедем домой.

Мать: Все! Как только мы приедем домой, ты отправишься в постель!

Правильно:

Мать: Йоси, прекрати бить Хаима.

Мать: Если ты не прекратишь его бить, отправишься на заднее сиденье.

Мать: Все, Йоси. (Машина останавливается). Садись на заднее сиденье.

Мать: Пристегни, пожалуйста, ремни.

Мать: Дай я тебе помогу.

Мать: Мне нужна тишина, чтобы спокойно ехать по дороге. Спасибо всем детям, кто разговаривает тихо.

Комментарий

Правило «двухразового предупреждения» в «неправильном» диалоге превратилось в нескончаемое негативное внимание. Ребенок фактически провоцирует родителей на новые и новые знаки негативного внимания, стараясь изо всех сил «занять» их своими «фокусами», и вполне в этом преуспевает. Хотя видно, что ребенок специально привлекает внимание матери, лучше всего игнорировать большую часть его провокаций. Правило «двухразового предупреждения» целесообразно применять не чаще одного раза в течение 2—3 часов. (За исключением тех случаев, когда требуется наказать за невыполнение приказа удалиться в «тайм-аут» или выполнить дополнительную работу. Тогда оно применяется дважды подряд). Если ребенок продолжает плохо себя вести после применения «последствий», надо как-то проигнорировать, сгладить или замять его поведение, перевести внимание на другой объект. В «правильном» диалоге мать пользуется правилом лишь один раз. В дальнейшем она решает проблему другими средствами, без нагромождения негативных последствий.

Пример 2 Неправильно:

Мать: Марьям, иди, пожалуйста, обедать!

Мать: Мирьям, если ты сейчас же не придешь, обеда не получишь.

Мать: Мирьям, ты меня слышишь? Иди сейчас же, иначе останешься голодной.

Мать: Мирьям, ты хочешь остаться без обеда? Если ты хочешь есть, лучше иди сейчас.

Мать: Ну, что же, никакого обеда не получишь. Будешь голодная. А в следующий раз, когда я тебя позову, придешь сразу. Просто смешно! Почему я должна двадцать раз звать тебя к столу? Разве я должна умолять тебя поесть? Это тебе должно быть важно. Ты должна быть благодарна, что мама приготовила вкусную и питательную еду, а пока ты являешься, обед совершенно остывает. Все, хватит! Теперь, если ты не будешь приходить к столу вовремя, будешь оставаться без обеда! Вот и все!

Правильно:

Мать: Мирьям, иди обедать, пожалуйста.

Мать: Мирьям, если ты сейчас же не придешь, останешься без обеда.

Мать: Все, Мирьям. Сегодня обеда для тебя не будет. Я уверена, что когда я позову тебя в следующий раз, ты сразу же придешь.

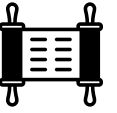
Комментарий

Мать из «неправильного» диалога слишком многословна — и до наказания, и после него. До — она повторяет свою угрозу слишком много раз. Это только приучает ребенка не слушать обращенных к нему слов. Одного предупреждения вполне достаточно. Однако родители должны быть уверены, что угроза не смущает их самих, и должны быть готовы ее выполнить. Когда родителям не хочется, чтобы ребенок оставался голодным, эта двойственность отражается в повторении угроз в надежде, что не придется осуществлять наказание.

Необходима стопроцентная решимость привести обещанную угрозу в действие.

Из этого следует еще один вывод — угрозы должны быть осуществимы. Если вы хотите наказать ребенка за потерянные перчатки и заявляете, что новых ему не купите, вы попадаете в неприятное положение. Никакие нормальные родители не позволят ребенку мерзнуть всю зиму только потому, что тот потерял перчатки в начале сезона. Угрожая тем, что не может быть реализовано, родители подрывают доверие к своим словам. А это подтачивает дисциплину. Ребенок не будет верить в реальность угроз и постепенно перестанет слушаться своих родителей.

Когда это возможно, «последствия» надо увязывать с проступком логически. Например: ребенок не является вовремя к столу — ребенок остается без обеда. Не страшно, если он один раз не поест. И уж, конечно, до ужина он не должен «перекусывать». Или: ребенок не хочет убирать игрушки — ему не разрешают играть ими весь день. Если малыш выбегает на дорогу, то в наказание сидит дома. Если ребенок не выполнил домашнее задание, ему не позволяют заниматься ничем другим, пока

он не сделает уроков. Когда наказание вытекает из проступка, оно подчеркивает нежелательный момент в поведении ребенка и становится более осмысленным в его глазах. Так, например, ребенок понимает: мешающий беседе за субботним столом не заслуживает удовольствия сидеть вместе со всеми.

При всем при том наказание может быть любым, главное — чтобы оно являлось сдерживающим фактором.

Конечно, логичным наказанием для водителя, превышающего скорость, будет временное изъятие водительских прав. Но и штраф подействует на него не менее эффективно. Если ребенка огорчит отмена сладкого на ужин, можно наказать этим и за отказ убрать вовремя комнату.

Пример 3. Неправильно:

Мать (малышу): АВИ! СЕЙЧАС ЖЕ СЛЕЗЬ СО СТОЛА!

Мать: ЧТО Я ТЕБЕ СКАЗАЛА! ЕСЛИ ТЫ СЕЙЧАС ЖЕ НЕ СЛЕЗЕШЬ, Я ТЕБЯ ОТШЛЕПАЮ!

Правильно:

Мать: Ави, слезь, пожалуйста, со стола.

Мать: Ави, я считаю до трех. Если ты не слезешь со стола на счет «три», придется выставить тебя из комнаты. Раз. Два. Три. Что ж, пошли. Через пять минут ты вернешься, и мы посмотрим, как ты будешь себя вести.

Комментарий

Правило «двухразового предупреждения» можно применять к детям самого раннего возраста, уже с года и нескольких месяцев. Примерно в год и три месяца у ребенка появляется сознательное желание нравиться родителям и боязнь вызвать их неодобрение. В этом возрасте гораздо проще приучить ребенка к дисциплине. Однако родителям следует утверждать свою власть над ним умело и деликатно.

В «неправильном» диалоге мать пытается криком заставить ребенка слезть со стола. Вряд ли она этим чего-нибудь добьется. Наоборот, повышая голос, она «окружает» проступок таким вниманием, что запретное

действие становится особенно соблазнительным для малыша.

Во втором диалоге мать уже на самом раннем этапе воспитания применяет к ребенку правило «двухразового предупреждения». Мать разговаривает с ребенком спокойно и тихо. Она сочла нужным вывести его из комнаты, где находится стол и где присутствуют все члены семьи. Для малышей очень важно быть рядом со взрослыми, поэтому такое наказание покажется ребенку весьма неприятным. Некоторые дети в этом возрасте, может быть, сами выйдут из комнаты, других придется выпроваживать силой, третьих можно посадить в манеж или оставить одних в детской комнате (правда, дверь при этом должна быть открыта: ребенок должен видеть, что он не один в доме. Маленьких детей ни в коем случае нельзя запирают в темной комнате, выгонять из дому и т.п.). Наказание следует применять каждый раз, когда ребенок взлезает на стол, — пока он не поймет, что это «развлечение» неизбежно влечет за собой удаление из комнаты. Если улучшения не последовало, родители могут «ужесточить» меры: продлить время «тайм-аута», лишиться любимой игрушки и т.д.

Крайне важно объяснить малышу, каким путем он может добиться расположения родителей. Так, делая ребенку замечание, укажите, какие именно действия вы одобряете. Например, можно сказать: «Не рви книгу. Поиграй с машиной». Это гораздо действеннее, чем простое «Не рви книгу!». Ребенок должен знать не только то, чего он не должен делать, но и то, что ему разрешено.

Ограничивая действия ребенка, важно, однако, поддерживать в малыше интерес к окружающему миру и стремление исследовать его, желание узнавать новое, думать и экспериментировать. Например, ваш крошка заинтересовался мусорным ведром или блестящим унитазом. Не прерывайте его «исследований» резким окриком. Такое обращение приведет к потере энтузиазма и уверенности в себе. Вместо того, чтобы упрекать, следует похвалить малыша за лю-

бознательность, но направить ее на более подходящий объект: «Да, очень интересное мусорное ведро. Видишь, крышка открыва-ется и закрывается. Но оно очень грязное. Фу! Давай лучше посмотрим, какая у нас замечательная обувная коробка. Видишь, у нее тоже есть крышка. Ее можно открывать и закрывать, открывать-закрывать». Тогда у ребенка не возникает ощущения, что он сделал что-то недозволенное. Он по-прежнему будет чувствовать себя вполне «хорошим» и умным, но одновременно узнает, что существуют рамки поведения, за которые он не должен выходить. Если малыш продолжает тянуться к мусорному ве-

дру, он рискует стать «объектом приложения» более суровых дисциплинарных мер: «Если ты еще раз подойдешь к мусорному ведру, придется на время удалить тебя из кухни». Лучше же всего прятать от ребенка потенциально опасные, грязные и другие «проблематичные» предметы. В результате — ограничения сведены к минимуму, негативное общение автоматически сокращается, чувство собственного достоинства, очень хрупкое в этом возрасте, надежно защищено. А поскольку каких-то ограничений все равно не избежать, у ребенка всегда сохраняется возможность учиться самоконтролю и подчинению родителям.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ЕСЛИ МАЛЬЧИК ЭТО» (1:16).

«ОЦАРОТ»

Одна из основ веры каждого еврея — верить всем сердцем, что все, что совершает Всевышний, делается к добру. Даже если иногда мы и не видим этого добра сразу или даже видим нечто противоположное — если проявим себя достойными, еще здесь, в этом мире, нам покажут это благо. Чем больше человек укрепитя в вере, тем больше добра сделают ему с Небес и тем быстрее покажут ему, что все происходящее — ему во благо.

Рассказывают о случае, произошедшем с одним из хасидов раби Хаима из Цанза, автора книги «Диврей Хаим». У этого хасида не было детей, и вот, перед Рош а-Шана, он пришел к своему учителю, чтобы тот благословил его. И раби действительно дал ему благословение, чтобы у него родился мальчик.

Этот хасид, обладавший сильной верой, очень обрадовался словам раби. Он первым делом пошел в ведомство, где реги-

стрировали новорожденных, и сообщил, что у него родился сын. На вопрос об имени мальчика он ответил, что его назвали Ицхаком.

Хасид был настолько уверен в благословении раби, что считал рождение сына словно уже совершившимся фактом. Он представлял, будто уже обнимает ребенка.

Год прошел, и благословение раби Хаима действительно осуществилось. Жена хасида забеременела и родила ребенка. Но осуществилось оно не полностью — вместо сына родилась дочь.

Впрочем, вера хасида нисколько не пострадала из-за этого. Он радовался от всего сердца, несмотря на то, что благословение, казалось бы, сбилось не так, как обещал раби.

Прошел еще один год, и жена хасида вновь родила дочь. Но хасид и в этот раз продолжил верить в своего учителя и знал, что если ему был обещан сын, а вместо это-

го родились две дочери, — все это к лучшему.

Так происходило и в следующие три года, в каждый из которых в их семье появлялась еще одна дочь. Было уже пять дочерей, и лишь на шестой год жена родила сына, которого отец сразу же назвал Ицхаком.

Ребенок рос на радость родителям и учителям, и все его желания были сосредоточены на Торе и служении Б-гу.

Когда же мальчику исполнилось 12 лет, к ним в дом пришли двое солдат из царского военкомата и спросили, где юноша по имени Ицхак — уже настало время ему служить в армии.

Произошло это, естественно, из-за преждевременной записи, которую сделали по

словам хасида. Поверив словам раби, он общил, что у него родился сын и даже имя его указал. По этим данным сейчас мальчику уже должно было исполниться 18 лет.

Соседи тотчас показали военным на подростка, низкого и худого, которому едва было 12 лет. Солдаты удивились такому зрелищу. Они подумали, что вряд ли он окажется пригоден для военной службы, но все же взяли его с собой, чтобы показать начальству.

Офицер, отвечающий за призыв, увидев мальчика, постановил, что он непригоден служить в армии. Ему дали освобождающую справку и отпустили домой. Теперь-то Ицхак мог сидеть и изучать Тору без препятствий. В итоге он стал одним из выдающихся мудрецов поколения.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НОВЫЙ ТРЕНД МОДЫ — СКРОМНОСТЬ

ПЕРЕВОДЧИК МИРЬЯМ НИРМАН

Дорогие дамы! Мир высокой моды сегодня помогает вам чувствовать себя уверенно. Ушли в прошлое обтягивающие силуэты и максимально открытые наряды, в которых еще совсем недавно модели нулевого размера ходили по подиумам. Сегодняшние модные тенденции решительно более консервативны и предлагают диапазон от сложного кроя до квадратного силуэта и оттенков бежевого — наряды, которые приводят на память одежду паломников первого Дня благодарения. «Платья-мешки» до пят, водолазки, закрывающие шею, костюмы и классические блузки с юбками ниже колен представили такие дизайнеры как Céline, Rachel Comey, The Row, Creatures of Comfort, Vaquera и VETEMENTS.

Также растет популярность еврейских ортодоксальных дизайнеров The Frock

NYC, MimuMax и Linear Collection. Ортодоксальные еврейские блогеры Рахель Ядгар и Ади Хейман насчитывают тысячи подписчиков, которые интересуются их рекомендациями, как одеться стильно, не выходя за рамки скромности. Сегодняшние модные тенденции обусловлены также растущим спросом мусульманок и христианок, у которых есть свои собственные модельеры, так или иначе влияющие на мир высокой моды. Модельное агентство UNDERWRAPS представляет моделей, только если они демонстрируют скромные стили.

Журналисты, пишущие о моде, не считают это очередным мимолетным зигзагом постоянно меняющейся модной индустрии, они видят здесь более глубокую перемену. Как недавно заметил один из журналистов New-York Times:

«В эпоху тотального проникновения СМИ и интернета, когда у людей не остается ничего личного, все выставляется на показ, женщины заявляют о потребности чувствовать себя более защищенными, что находит выражение в новом стиле одежды, которая больше прикрывает, чем открывает. “Раздетый” образ безвозвратно уходит в прошлое. Я очень рад, что мир высокой моды осознал сегодня (пусть даже ненадолго), что красота и обаяние лучше сочетаются со скромностью, чем с навязчивой самодемонстрацией».

«Я убежден, что женщинам, которые носят вещи, придающие им уверенность в себе, которым не приходится постоянно помнить о необходимости одергивать подол или поправлять лямки, присуще гораздо большее очарование» — заявил дизайнер Майкл Корс.

Простой перевод еврейского слова «цниют» — «скромность». Но мне больше по душе перевод моего рава — «благоразумие», «осмотрительность». Осмотрительный человек отводит особое место, «уголок» для чего-то личного. Это не имеет ничего общего с пренебрежительным отношением к другим людям или «серостью» жизни. Галаха, еврейский Закон, дает здоровые рекомендации мужчинам и женщинам, как определить эти границы.

Соблюдение правил скромности предписывается как мужчине, так и женщине, и правила эти касаются не только одежды. Наша манера поведения и речи тоже должна выражать «цниют» — так, чтобы было видно: мы думаем, взвешиваем каждое свое слово и действие и несем за них ответственность. Сегодня мы почти каждый день слышим сообщения о том, что очередной известный человек отстранен от должности из-за сексуальных домогательств. Разве не очевидно, что мужчины как никогда нуждаются в «специальных курсах», чтобы научиться быть осмотрительными.

Радуется, что в моду вошел более скромный стиль. Сегодня поиск подходящей одежды в магазинах, к сожалению, больше напоминает рытье в общественной помой-

ке. Редкая удача, если вылавливаешь что-то с длинным рукавом и без зияющего выреза. Чаще всего одежду приходится все равно нести к портнихе, чтобы в ней можно было потом куда-нибудь выйти. Наконец-то женщины и девушки могут чувствовать себя уверенно в одежде, которая выглядит одновременно скромно и стильно. Сегодняшняя мода ориентируется и на тех потребителей — евреек, мусульманок, православных, — которые не любят выставлять свое тело напоказ.

Ирония истории: если недавно еще сдержанный стиль в одежде считался знаком закрепченности женщины, то сегодня верно обратное. Слишком тесная, короткая или чересчур открытая одежда по-настоящему ограничивает, «мельчит» женщину. Одежда, которая привлекает внимание исключительно к телу женщины, «скрывающая», таким образом, ее человеческую сущность, умаляет и унижает женщину. Скромная одежда дает женщине чувство уверенности и защищенности.

Многие женщины уже давно ждут появления более консервативной одежды. На сайте Refine29 Connie Wang дает советы друзьям, как обновить гардероб или купить что-то для особого случая. В своей колонке, обсуждая вопрос о том, почему одежда самых подходящих для женщин стилей не производится массово, она пишет: ее друзья — люди разного возраста, с разными вкусами и разной степени «смелости». Но все они предпочитают одежду, которая «была бы милой, стильной, имела бы рукава и не была слишком короткой» И продолжает: «Когда я говорю им, что то, что они ищут, это — скромный, сдержанный стиль, они обижаются и воспринимают это, как будто я обвинила их в старомодности».

Порывшись в толковом словаре, я нашла следующие синонимы слова «скромный»: «стеснительный», «неуверенный», «робкий», «устаревший», «простой», «непритязательный», «не стильный». Эти слова совершенно не подходят для описания скромной одежды, которая может быть и элегантной, и подчеркивающей индивидуальность

женщины, и стильной, и утонченной, и изысканной. Все это — полная противоположность «простенькому», «устаревшему» и «безвкусному».

На мой взгляд, в не слишком откровенном наряде женщина сохраняет какую-то загадочность, «недосказанность». А поскольку сегодня все реже можно увидеть людей, одетых с достоинством, это еще больше добавляет женщине «класса», подчеркивает ее оригинальность и неповторимость, выделяет из толпы.

Не сомневаюсь, что закон маятника еще заставит моду качнуться в противоположную сторону. Поэтому, пользуясь сегодняшним изобилием, запасаясь одеждой впрок. Но попомните мои слова: после того как многие женщины благодаря новым «закрытым» тенденциям высокой моды откроют для себя мир свободы, комфорта и подзабытого ощущения своего человеческого достоинства, они уже так легко от этого не откажутся. И это вызовет очередной прилив спроса на скромную одежду и сделает ее доступной на длительный период.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС

БРАХА ГУБЕРМАН

Как-то городские габаи цдаки, отвечающие за сбор и распределение пожертвований, рассказали раву Йоси Беру из Бриска об одном жадном богаче, который никогда не жертвует на благотворительные цели.

Рав Йоси Бер сказал им:

— Вот посмотрите, мне удастся заставить его раскошелиться на благотворительность. Скоро будет свадьба моего сына, потом в течение семи дней — торжественные трапезы (Шева Брахот). Пригласите его на одну из этих трапез и увидите, что я придумаю...

Скупец обрадовался неожиданному и почетному приглашению на трапезу к знаменитому раввину города Бриска. Его к тому же посадили во главе стола рядом с равом Йоси Довом. Между ними быстро завязалась беседа. Понемногу разговор зашел о египетских колдунах, об их силе. Красочное описание способностей магов повергло богача в изумление, и он захотел узнать, как именно они совершали свои чудеса.

— И чему ты так удивляешься? — сказал рав Йоси Бер. — Если ты захочешь, то и я смогу показать тебе кое-какие чудесные вещи.

— Да ну, — удивился скупец. — Разве рав так может?! Я бы был рад посмотреть на чудеса, совершаемые равом.

— Итак, — начал рав из Бриска, — пусть принесут блюдо, поставят его в середине стола, а на каждый из углов положат банкноты в 25 рублей, расположив деньги подальше от блюда. Когда я произнесу всего одну фразу, все деньги окажутся на блюде, при этом я не прикоснусь к ним даже кончиком пальца!

У скареда вытянулось лицо.

— Быть такого не может, — категорично заявил он.

— Давай заключим договор, — предложил рав Йоси Бер. — Если мне не удастся совершить это волшебство, я отдам 100 рублей в пользу неимущих, а если все получится так, как я описал, то 100 рублей для бедных дашь ты.

После минутного колебания скупой богач согласился. С одной стороны, он, конечно, опасался потерять 100 рублей — сумма просто огромна, а с другой, ему было стыдно отказываться в последний момент от предложения рава в присутствии всех уважаемых членов общины.

По просьбе рава блюдо принесли и поставили в центре праздничного стола. Подрагивающими руками богач вынул из кошелька четыре ассигнации по 25 рублей, их положили на каждый из четырех углов стола.

В комнате наступила тишина. Присутствующие затаили дыхание. На лице толстосума смешались ожидание чуда и боязнь потерять деньги. Неожиданно рав Йоси Бер сказал всего одну короткую фразу:

— Хаимке! Положи деньги на блюдо!

Его сын Хаим сразу же встал со своего места, собрал все банкноты и положил их на блюдо. Затем рав Йоси Бер передал блюдо с деньгами габаям.

— Что это?! — опомнился скупец. — Так не бывает! Так нельзя!

— Разве не выполнены все условия, о которых мы договаривались? — улыбнулся рав. — Я сказал всего одну фразу, и все деньги немедленно оказались на блюде.

— Но, — начал протестовать богач, — не было здесь никакого чуда!

— Было, — ответил ему рав Йоси Бер. — Разве не чудо из чудес то, что произошло сейчас прямо на наших глазах? Получить у такого скареда, как ты, целых 100 рублей в качестве пожертвования, может ли быть что-либо чудеснее...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СОВЕРШЕНСТВО ЗЕМНЫХ ПОРЯДКОВ ОТОБРАЖЕНО В ЗВЕЗДАХ ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Мы спросили, почему мудрецы назвали идолопоклонников именно «служителями планет и звезд». Что значит «звезды», мы поймем из слов мудрецов: «Сказал раби Симон: "Ни одна травинка не обходится без покровителя на небесном своде, который, ударяя ее, говорит ей – расти". Об этом и написано: «Знаешь ли ты законы неба, пошлешь ли стражу их на землю?» (Ийов 38:33) – сказано «стража»"» (Берешит Раба 10:6).

Это требует объяснения. Что значит: созвездия на небесах являются причиной роста всего, что есть на земле? И почему они должны делать это здесь посредством битья?

Из слов Маарая («Гур Арье», начало гл. 60) ясно: все, что растет, растет навстречу своему совершенству. Причина роста – это стремление к должному совершенству.

Рост происходит из-за того, что растущее «видит» себя не достигшим этого совершенства и стремится достичь его. Именно так любое явление реализует себя и приближается к искомому совершенству.

Без этого стремления, если кому-либо [или чему-либо] будет достаточно того ущербного бытия, что у него уже есть, он не вырастет никогда, ибо ему просто некуда идти. Это верно в отношении человека и вообще любого роста, существующего в мире. Человек не растет духовно, если уже считает себя и так совершенным. Причина роста – осознание собственной ущербности по сравнению с более совершенным бытием, указывающим человеку на его недостатки и на то, чего он должен достичь.

Система планет и звезд «видит» все сущее в этом мире в его совершенной форме. Все, что только будет в мире, уже существу-

ет в высших мирах. «Там» все находится в совершенстве, как будто оно уже реализовано полностью. Совершенство «наверху» противопоставлено недостаткам «внизу», и все явления внизу стремятся достичь того уровня совершенства, которое уже есть в высших мирах.

В этом суть всего происходящего в мире. Все происходит в силу того, что есть завершенная «картина» в высших мирах. У человека это проявляется видением его разума, а у остальных созданий – как сказано в Талмуде: «Несмотря на то, что сами они не видят, их мазалот видят». В высшем корне каждого создания заложена его собственная совершенная форма, хотя внизу они сотворены с недостатками. Именно это состояние ущербности, наряду с внутренней связью с совершенной формой, находящейся в высших мирах, и заставляет любое создание расти и двигаться.

В свете этого мы поймем слова мудрецов: «Нет ни единой травинки, у которой не было бы звезды на небесах, которая бьет ее, говоря "Расти!"». «Звезда» (мазаль) – это совершенная форма той самой травы. «Бьет ее» – значит, указывает на недостаток. И когда создание «видит» свою совершенную форму и сравнивает себя с ней, это называется «ударом», то есть ощущением ущербности, заставляющим расти.

Различия между служением Всевышнему и идолослужением. Итог.

Мы сказали, что в высших (небесных) созданиях запечатлена совершенная форма всех земных созданий, и все нижние «тянутся» и растут навстречу совершенной форме, заложенной в планетах и звездах. Именно поэтому мудрецы назвали все служение идолам «служением планетам и звездам». Как мы объяснили, суть служения идолам заключается в том, что человек, осознавая свою ущербность в определенном аспекте, стремится получить совершенство от другого создания, совершенного в этом аспекте. В целом, совершенство всех отдельных аспектов этого мира отражено именно в планетах и звездах. А весь смысл служения звездам в том, чтобы восполнить недостатки.

На самом деле, это не является истинным служением, а напротив: «Они опираются на своих божков». Они не служат звездам, а используют их ради удовлетворения своих потребностей. А вот служение Всевышнему – это и есть истинная служба. Причина ее не в недостатках служащего, а, напротив, в его совершенстве: чем более великим ощущает себя такой служитель, тем более четко он ощущает себя частью «бытия Всевышнего», ведь другого бытия у нас и нет! «Ведь вы – малость среди всех народов» – это причина, по которой Всевышний избрал нас.

Мы служим Всевышнему не ради того, чтобы достичь определенной цели, а ради самого служения. Сколько бы ни сделал верный слуга, все это принадлежит хозяину. Он осознает, что его существование – это исполнение желаний господина; чем преданнее он, тем больше делает, тем сильнее ощущает, что реализует себя не ради себя самого, а ради желания господина. Именно этим он и реализует себя, ведь именно в этом его существование. Это наше бытие – бытие Его слуг.

Заблуждение древних идолопоклонников и обязанность служить только Всевышнему

Служение идолам – это заблуждение. Звезды не имеют собственного влияния, и обращением к ним невозможно достичь ничего. У них нет собственного «желания», как говорит об этом Рамбам в пятой Основе. Он также пишет в начале «Законов идолослужения»: «Во времена Эноша люди пришли к глубокому заблуждению. Замысел мудрецов того поколения был [продиктован] грубым невежеством. И сам Энош был среди них. А вот в чем было их заблуждение: они считали, что поскольку Б-г создал звезды и сферы для управления миром, поместил их в вышине и наделил их важностью, а они – Его слуги, то следует восхвалять и почитать их, ибо таково желание Б-га, благословен Он, – восхвалять и почитать того, кого Он возвысил. Подобно тому, как царь хочет, чтобы почитали его

приближенных, и в этом проявляется уважение и к самому царю».

Следует спросить: в чем именно была тяжесть их заблуждения?! Ведь они считали, что «таково желание Б-га, благословен Он, – восхвалять и почитать того, кого Он возвысил». На первый взгляд, они служили звездам, подобно тому, как Израилю заповедано почитать Храм и мудрецов. Если так, то их единственный недостаток их служения был связан с одной ошибкой – они делали не заповеданное Всевышним! Очевидно, однако, что речь идет о фундаментальном заблуждении, как и говорит Рамбам: «Замысел мудрецов того поколения был [продиктован] грубым невежеством». А далее он написал (2:1), что главной проблемой того, кто служит идолам, является следующее: «Несмотря на то, что служащий идолам знает, что Всевышний – Б-г, он, тем не менее, служит созданию. Подобно тому, как служили идолам Энош и его современники».

Суть в том, что целью современников Эноша было достичь величия звезд, восхваляя и почитая их (как объяснялось ранее). Этим они лишили людей возможности прийти к единению с самим Всевышним и достичь совершенства, исходящего из источника совершенства. Такого рода служение противоречит самой цели творения – приблизить человека к славе самого Создателя.

Идея служителей звезд заключалась в том, что вершина достоинства, уготованного Всевышним человеку, – это возможность достичь совершенства, заложенного в звездах. Они думали, что именно таково было намерение Всевышнего, когда Он сотворил человека: чтобы тот достиг совершенства через единение со звездами. Таким образом, поставив между человеком и Всевышним посредников, они сменили направление устремления всего мира: вместо того, чтобы целью стало единение с Самим Всевышним, Хозяином всего, они сделали целью желание возвыситься и получить дополнительное влияние от звезд, тем самым избрав их своими господами.

Первым, кто возразил против этого заблуждения, был Авраам, как и пишет об этом Рамбам (там 1:3): «Он начал говорить людям, что не следует служить никому, кроме Властелина этого мира... Он стал взывать ко всему миру и кричать о том, что есть один Властелин у всего мира, и именно Ему следует служить».

Авраам понял это разумом, как сказано об этом в комментарии Рамбама к Мишне, где разъясняется обязанность отрицать возможность пророчества от имени идолов: «Ведь разум отрицает величие такого пророчества на основании очевидных аргументов. Тем, у кого есть разум, уже очевидно, что нельзя служить никому, кроме Единого Создателя всего бытия, Единого, во всех совершенствах» (Предисловие к комментарии к Мишне).

Только близость к Всевышнему дает человеку совершенство и процветание, ведь Всевышний – везде, и Сам отслеживает и управляет всем. Как сказано в предостережении от служения идолам (Шмот 20:2): «Да не будет у тебя других богов предо Мною», и объяснили это мудрецы: «Причина в том, что Я – Б-г твой, и Я всегда присутствую везде». «Не почитают слуг там, где присутствует Хозяин, а Я нахожусь во всех местах одинаково» (Сфорно).

Величие заповедей – не в них самих, а в том, что их исполнение – это исполнение желания Всевышнего

В отличие от служения идолам, в служении Всевышнему достоинство заповеди определяется не самим действием, а только тем, что это желание Всевышнего. Поэтому, несмотря на то, что есть множество заповедей, суть которых – оказание почта разным созданиям, это не «обращение» к ним, и все, что делается, – делается ради исполнения воли Всевышнего. И приобретаемое этим достоинство исходит от Него самого, а не от почитаемого создания.

Поэтому сказали мудрецы: «Не Храмы ты боишься, а Того, Кто заповедал тебе бо-

яться его» (Торат Коаним к книге «Ваикра» 19:3). То, что обязанность почитать направлена не на сами создания, мы видим в законе об уважении к мудрецам: «В случае, когда происходит осквернение Имени Всевышнего, не оказывают уважения мудрецам» (Брахот 19б). И обязанность почитать отца и мать отменяется там, где это противоречит заповедям (Кидушин 32а). То же самое относится и к обязанности почитать царя: «Не исполняющий приказа царя из-за того, что был занят исполнением запове-

ди, даже самой незначительной, не должен быть наказан. Ведь если слова господина противоречат словам раба, то слова господина имеют преимущество» («Законы царей» 3:9).

Как мы видим, заповеди почитания созданий – это не обращение к ним, самим по себе, а форма исполнения Желания Всевышнего. А достоинство, приобретаемое человеком благодаря исполнению этих заповедей, – это близость к Всевышнему, который заповедал это.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

АМЕН ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

ЭСТЕР ШТЕРН

«Это произошло более десяти лет назад, — вспоминал р. Моше Фридман из израильского городка Рехасим. — Раввины города поручили мне сопровождать тяжело больного авреха из нашей общины, который отправлялся в Нью-Йорк. Там, в Колумбийском госпитале, он должен был пройти сложнейшую операцию на мозге. Случилось так, что никто из членов его семьи не смог поехать вместе с ним, и поэтому его сопровождал я».

Операция должна была состояться в понедельник утром. За четыре дня до этого, в полдень пятницы, молодого человека приняли в госпиталь, где его подвергли интенсивному предоперационному обследованию.

После завершения изнурительных процедур его отвезли на каталке в палату на семнадцатом этаже. «В течение последующих двадцати четырех часов, — строго предостерег меня врач, — этот пациент не должен шевельнуть даже пальцем. Любое движение способно вызвать нарушения,

которые могут стать для него фатальными. Следите за ним хорошенько!».

Я был приглашен на субботнюю трапезу в семью, которая жила недалеко от госпиталя. Но когда я услышал это страшное предупреждение, я сразу же отказался от этой идеи и решил провести весь шабат в госпитале, наблюдая за своим подопечным, находившемся в критическом состоянии. «Даниэль, — шепнул я ему, — Вы слышали указания врача? Пожалуйста, не шевелитесь! И не беспокойтесь: я останусь здесь, с вами. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите меня. Но у меня есть к Вам две большие просьбы. Прежде всего, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не приподнимайте голову с подушки. А во-вторых, я бы хотел выйти из госпиталя на двадцать-двадцать пять минут, чтобы купить несколько вещей. Мне нужна бутылка виноградного сока, халы для лехем-мишнэ и несколько банок консервированной гефилте-фиш. Я вернусь сразу же, как смогу; только, пожалуйста, Дани, не двигайся!».

Больной согласился.

Я выбежал из госпиталя и быстро разыскал еврейский магазин. Купив все необходимое для шабата, я почти бегом вернулся в больницу.

Прошло несколько часов. Наконец царица-шабат величественно вступила под мрачные своды госпиталя, принеся с собой мир и покой. Я спел Леха Доди, а когда окончательно стемнело, помолился маарив. Сознание того, что мы находимся на чужой земле и окружены сотнями неевреев, придавало молитве особую глубину и значимость. Мы вместе спели Шалом Алейхем и Эшет хаиль, думая о своих семьях, которые проводят шабат без нас, за много тысяч миль от этого места.

Затем я налил виноградный сок и начал произносить кидуш. И тут, когда я еще не добрался и до середины кидуша, в комнату вошли два мощных санитар в белых халатах и, не говоря ни слова, вручили мне предписание врача, в соответствии с которым пациент должен был быть доставлен на самый нижний этаж, чтобы пройти дополнительную рентгеноскопию.

«Что? — недоверчиво спросил я. — Ведь ему запрещено двигаться! Врач сказал, что даже одно движение может стать для него фатальным... Это невозможно!». Один из них закричал на меня раскатистым басом, но он говорил по-английски с незнакомым мне акцентом, и я не смог уловить, что именно он хотел объяснить. Решив не тратить на меня времени, двое громил подхватили беспомощного больного и, перетащив его с кровати на специальную тележку, выкатили из комнаты. Не имея выбора, я последовал за ними. Я по-прежнему громко протестовал, но они меня полностью игнорировали. Один из них вызвал лифт. Пока они в гробовом молчании ждали лифта, я лихорадочно обдумывал, как предписывает действовать в сложившейся ситуации еврейский закон. Разрешено ли мне войти в лифт вместе с ними? Ведь я необходим этому беспомощному больному! Как я могу бросить его на милость этих двух громил?! Слава Б-гу, в момент, когда прозвучал предупредительный сигнал, и двери лифта

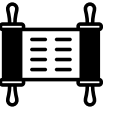
раскрылись, мой ум мгновенно просветлел: да, при таких условиях мне разрешено входить в лифт. Санитары вкатили тележку, и я быстро проскользнул вместе с ними — куда бы ни отправили моего подопечного, я обязан следовать за ним! Лифт спустился на семнадцать этажей. На первом этаже мы перешли в другой лифт, который спустил нас еще на два этажа, в недра госпиталя, где находилось отделение рентгена.

В комнате перед рентгеновским кабинетом было много людей, и я понял, что нам предстоит долгое ожидание. К счастью, выбегая из палаты за своим подопечным, я успел захватить с собой книгу Берешит с комментариями. Во всяком случае, теперь я мог провести время с пользой, просматривая недельную главу Торы.

«Даниэль, ты только посмотри, как нам повезло, — обратился я к своему молодому другу. — У нас есть возможность изучать Тору!».

Я сел около больного и начал читать ему псуким, сопровождая их арамейским переводом, а также некоторыми объяснениями Раши и Сифтей хахамим. Мы старались отделиться от происходящего рядом, создавая вокруг себя охранную зону — «четыре локтя святости». Я надеялся, что мы успеем завершить недельный раздел, но Ашем распорядился иначе.

Прямо рядом с нами заскрипели, тормозя, колеса каталки. Два санитар привезли еще кого-то и, установив каталку почти вплотную к Даниэлю, быстро ушли. Я поднял глаза от книги и увидел на соседней каталке старую женщину со сморщенным лицом и редкими поседевшими волосами. Ее побелевшее лицо и затрудненное дыхание говорили о том, что ее привезли не просто для рутинной проверки. В отличие от других пациентов в комнате ожидания она была одна — ее никто не сопровождал. Я сразу же проникся жалостью к этой одинокой женщине, которая, казалось, сильно страдала. Уловив мой доброжелательный взгляд, она приподняла руку и поманила меня поближе. Я подошел к ней и уловил, что ее губы издают едва различимый ше-

пот. Я нагнул голову, чтобы попытаться ее понять. Она повторяла всего два слова: «Гут шабес».

Я с изумлением посмотрел на нее. Так, эта женщина — еврейка! «Гут шабес, — тепло ответил я ей. — Я надеюсь, что скоро вы почувствуете себя лучше. Может быть, шабат принесет вам успокоение и исцеление».

Я повернулся к своему другу: «Даниэль, эта женщина — еврейка, и она даже понимает идиш!». Это было первое еврейское лицо, увиденное нами в Колумбийском госпитале, и первые слова, обращенные к нам на идиш, — и мы оба были очень взволнованы.

«Реб Моше, — обратился ко мне Даниэль, понимая мое воодушевление, — может быть, Вы смогли бы подняться в нашу палату и принести сюда стакан и сок. Сделайте для нее кидуш — я уверен, что она еще не слышала сегодня кидуша».

«Подняться в нашу палату?! — повторил я. — Даниэль, ты только подумай: мы сейчас на этаже “минус два”, а наша палата — на семнадцатом этаже! И внутри здания нет лестницы, ведущей на верхние этажи. Так, как же я там окажусь?!».

Но Даниэль был неколебим. «Реб Моше, Вы же можете использовать пожарную лестницу, — настаивал он. — Пожалуйста, принесите сок и сделайте для нее кидуш, ведь она — еврейка!».

У меня не было выбора. Я знал, что не следовало огорчать Даниэля, так как при его состоянии это могло сказаться на и без того неустойчивом кровяном давлении. Оставалось только выполнить его просьбу.

Я покинул комнату ожидания и поднялся в вестибюль при входе в госпиталь. Но, намереваясь выйти наружу, к пожарной лестнице, я столкнулся с новой проблемой.

Входные двери госпиталя открывались с помощью электроники. Я встал в стороне, ожидая, пока какой-нибудь нееврей подойдет к входу и приведет двери в действие. Когда кто-то наконец вошел в здание, я мгновенно проскочил рядом с ним, не допустив, чтобы электронные двери оставались открытыми из-за меня хотя бы на лишнюю

долю секунды. Люди в вестибюле, вероятно, получили возможность хорошенько повеселиться. Ведь они могли наблюдать за сумасшедшим мужиком, который несколько минут терпеливо ожидал возле входа, а затем вдруг одним прыжком выскочил из дверей, будто кто-то преследовал его по пятам.

Я осматривал фасад госпиталя в поисках металлической лестницы, которую обычно делают в подобных зданиях на случай пожара. Наконец я обнаружил ее за дальним углом. Я глянул вверх, стараясь распознать, где расположен семнадцатый этаж, — но увидел только хмурое черное небо. Я глубоко вздохнул и начал подъем.

Стояла обычная нью-йоркская зима. Холодный, хлесткий ветер пронизывал до костей, у меня перехватывало дыхание. Но я все равно поднимался все выше и выше, еще и еще, — пока к своему огромному облегчению не увидел на стене надпись «17». Эти цифры, нарисованные желтой флуоресцентной краской, дружелюбно улыбнулись мне, и я подумал: «Если бы пришлось подниматься хотя бы еще на один этаж, я, вероятно, не выдержал бы и свалился вниз!»

Но на этом мои испытания не кончились. К своему великому разочарованию я обнаружил, что на дверце не было никакой ручки. Она открывалась только изнутри. На кирпичной стене рядом с дверью был установлен электрический звонок, предназначенный для того, чтобы подать сигнал кому-нибудь внутри. Но в шабат я им воспользоваться не мог.

«Рибоно шель олам, — громко произнес я в отчаянии, — я продрог и измучен этим долгим подъемом. Что я могу поделать? Спуститься вниз? Но что я скажу Даниэлю?»

Моя молитва была услышана. Внезапно дверь приоткрылась: какой-то пациент по ошибке спутал ее с другим выходом. Не ожидая такой встречи, он смертельно испугался, увидев меня на маленькой площадке, нависшей над пустотой. Я проник внутрь, успокоил, как мог, своего избавителя и поспешил в палату. Плюхнувшись на

стул, я несколько отдышался, а затем попытался разогреть обледеневшие руки, потирая их одна об другую. Наконец, захватив виноградный сок и несколько чашек, я вновь выбрался на пожарную лестницу и начал обратное путешествие.

Спуск был гораздо легче подъема. Когда я достиг земли, оставалось только подождать, пока электронные двери растворятся для нееврея, — и на этом мои алахические трудности завершились.

Я легко спустился на два пролета вниз и вернулся в комнату ожидания к своему другу и к старой женщине. Обратившись к ней на идиш, я сказал: «Сейчас я сделаю для Вас кидуш». Ее благодарный взгляд был мне ответом. Она внимательно вслушивалась в кидуш, а когда я закончил, произнесла Амен, вложив в это слово, как казалось, все свои силы. Я не ожидал услышать от этой изможденной женщины такой вдохновенный и сердечный Амен! Я дал ей выпить несколько капель виноградного сока, а затем склонился над ней, чтобы разобраться, что же она пытается мне сказать. «Прошло пятьдесят лет с тех пор, как я слышала кидуш в последний раз», — еле слышно про-

шептала она. Расходуя последние крохи своей энергии, она рассказала мне, что родилась в Польше и что в годы Второй мировой войны скрывалась среди неевреев под чужим именем, а после войны эмигрировала в Америку. Она не добавила никаких подробностей, а только повторяла, как в трансе: «Пятьдесят лет назад я последний раз ответила Амен».

Я был очень тронут. Для меня было великой радостью, что я удостоился сделать для нее кидуш и предоставил ей возможность произнести Амен после перерыва в пятьдесят лет. Вскоре нас пригласили в рентгеновский кабинет. Выйдя из него, мы узнали, что несколько минут назад эта женщина умерла...

«Рибоно шель олам, — подумалось мне, — я совершил путешествие в семь тысяч миль, чтобы эта тинокет ше-нишбеа произнесла свой первый и последний Амен за пятьдесят лет... Этот ключ способен отворить для нее врата Ган Эдена». И действительно, наши мудрецы сказали: «הַלְוֵנוּ לָךְ יְיָ אֱלֹהֵינוּ לְפָנֶיךָ כִּי אָמַרְתָּ לְפָנֶיךָ — Перед тем, кто отвечает Амен во всю свою силу, открывают врата Ган Эдена».

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

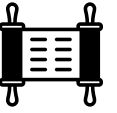
РАВ ШИМШОН-РАФАЭЛЬ ГИРШ

С. БЕРНФЕЛЬД

Рав Шимшон-Рафаэль Гирш — раввин и писатель, выдающийся противник реформизма и ассимиляции в Германии и поборник ортодоксального иудаизма — родился в 1808 году в Гамбурге в родовитой семье. Родители готовили сына к торговой деятельности, но под влиянием своего учителя р. И. Бернайса он предпочёл другой путь. После семи лет изучения Талмуда под руководством р. Якова Эттингера в Мангейме

р. Гирш поступил в боннский университет, где тогда же учился и его будущий идейный противник А. Гейгер.

В 1830 году р. Гирш был избран главным раввином княжества Ольденбургского. Через шесть лет вышла книга р. Гирша «Девятнадцать писем об Иудаизме» («Neunzehn Briefe ü ber Judenthum»), направленная против ассимиляционных и реформистских течений в немецком еврействе. Книга была

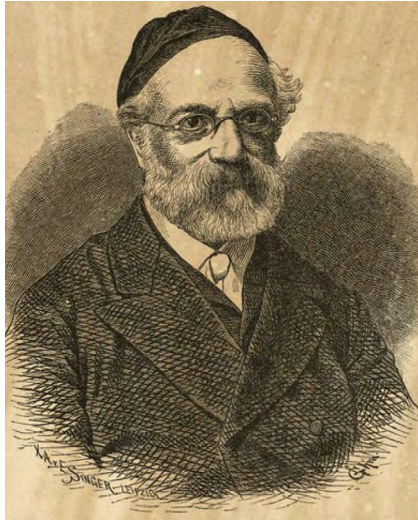
подписана «Бен Узиэль». Рав Гирш скорбел о том, что в борьбе за эмансипацию многие из его современников избрали путь отречения от себя, стараясь приблизить традиционный иудаизм к христианству, и в результате этого многие евреи отошли от иудаизма.

Ради получения гражданских прав, писал р. Гирш, нельзя пожертвовать ни одним религиозным предписанием, т. к. гражданские права являются не самоцелью, а лишь средством для осуществления великой миссии еврейского народа. Поэтому вопрос о гражданских правах необходимо отделять от вопроса о религиозной реформе: евреи должны принимать участие в политической жизни страны проживания, но при этом необходимо помнить, что с падением Иерусалима политическая жизнь евреев кончилась. Впрочем, она никогда не играла главной роли в еврейской истории, т. к. не политическое единство сплачивало евреев в народ, а религиозное учение, Тора. Евреи являются нацией не в этнографическом, а в духовном смысле.

Книга рава Гирша произвела сенсацию. Искренность и благородство, выразившиеся в ней, подкупили даже идейных противников. Дополнением к «Письмам» стал второй труд р. Гирша «Choreb, oder Versuche ü ber Israel's Pflichten in der Zerstreung» («Хорев, или Опыты об обязанностях Израиля в рассеянии», 1838), руководство по основам иудаизма для юношества. Борьбе с реформистами посвящены и другие произведения р. Гирша («Первые известия из переписки Нафтали», «Вторые известия и т. д.»).

После раввинских съездов 1843-1845 годов, на которых реформисты играли первенствующую роль, р. Гирш выступил с воззванием, где с особенной силой порицались попытки реформистов уничтожить в еврейской религии всё еврейское.

В 1841 году р. Гирш занял пост главного раввина в Эмдене, в 1846 году переселился в Никольсбург. В качестве главного раввина Моравии и Австрийской Силезии рав Гирш был членом австрийского рейхстага, заседавшего в 1848-9 годах в Кремзире. В 1851 году р. Гирш занял во Франкфурте пост раввина ортодоксальной группы, отделившейся от общины реформистов.

Р. Гирш уделял много времени религиозному воспитанию юношества. В основанной по его инициативе Реальной школе вместе со светскими дисциплинами преподавались и религиозные. Р. Гирш содействовал принятию так называемого «Закона о выходе», согласно которому евреи получали право выходить из общины, оставаясь в лоне еврейства (практически этот закон был необходим, чтобы позволить еврею уйти из общины, если она стала реформистской). Продвигая этот закон, рав Гирш вёл продолжительные переговоры с инициатором этого закона Ласкером и написал два произведения: «Принцип свободы совести» (1874) и «Выход из общины» (1876).

В 1852 году р. Гирш основал ежемесячный журнал «Йешурун». Он поместил там ряд своих статей и несколько произведений: «Религия в союзе с прогрессом» (1854, анонимно), «Перевод и толкование Пятикнижия» (1867-78, пять томов), «Перевод и толкование Псалмов» (1882).

Рав Гирш вдохнул новую жизнь в общину Франкфурта, его энергия, идеи, большой талант воспитателя оказали огромное влияние на возрождение еврейства Германии. Так было основано движение «Тора вэ-дерех эрец». Выросло новое поколение высокообразованных специалистов — врачей, юристов, инженеров.

Умер рав Шимшон-Рафаэль Гирш в 1888 году во Франкфурте-на-Майне.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАК ВООБЩЕ ТОРА ОТНОСИТСЯ К МЕДИЦИНЕ И ВРАЧАМ?

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Наблюдая за страданиями людей и за усилиями врачей, ловишь себя на мысли: а зачем вообще нужны врачи и почему можно к ним обращаться, ведь и болезни, и излечение приходят от Б-га?

действительно, в иудаизме принято считать: все, что происходит с человеком, в том числе болезни, страдания, испытания, посылаются ему Всевышним. Поэтому вопрос звучит очень актуально, ведь, обращаясь к врачу, мы тем самым как будто пытаемся противостоять воле Творца.

Чтобы получить правильное представление об этой области и не быть голословными, нам придется обратиться к еврейским источникам, которые помогут раскрыть и понять замысел Творца.

Сказано в Торе (Шмот 21:18, 19): «Если ссорятся люди и один человек ударит другого... а тот... сляжет в постель, То, если он встанет и будет ходить по улице самостоятельно, то ударивший не будет повинен (смерти), только пусть заплатит за остановку в его работе и за лечение его». Отсюда учит Талмуд (Бава Кама 85а), что врачам разрешено лечить людей.

Мнение Рамбана

Рамбан (в комментарии к Ваикра 26:11) поясняет, что сказанное выше нужно понимать буквально, т.е. именно врачам разрешено лечить, но человек, который заболел, не должен обращаться к врачу. Ведь если избранный народ выполняет свою функцию в этом мире в должной мере и находится на подобающем ему духовном уровне, выполняя заповеди и изучая Тору, то ему не стоит опасаться никаких заболеваний, как сказано (Шмот 15:26): «... Я — Б-г, целитель твой». Поэтому во времена пророков, если

человек заболел, все понимали, что это наказание Свыше за его прегрешения.

Соответственно, больной обращался к пророку, чтобы тот указал ему путь к раскаянию и что следует исправить.

И только малодушные люди, опасавшиеся уповать на Всевышнего, обращались к врачам. Для этого необходимо было озвучить: хотя человек, который обращается к врачу, поступает не лучшим образом, врачу, тем не менее, разрешено его лечить. Врач не должен отказывать больному в лечении на том основании, что в любом случае исцеление приходит от Всевышнего. Он также не может отказать из опасения, что может ошибиться и навредить больному.

Попробуем нарисовать идеальную картину в соответствии с мнением Рамбана. Многим известен один из крупнейших в Израиле Иерусалимский медицинский центр Адаса Эйн-Керем. На живописных горах расположены несколько громадных корпусов медицинского центра, а также небольшая синагога, известная своими витражами, выполненными Шагалом. Так вот, по мнению Рамбана, все должно быть наоборот: несколько больших синагог, где пророки принимали бы посетителей, и небольшая поликлиника для «неудачников».

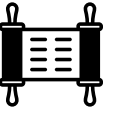
При этом стоит отметить: сам Рамбан упоминает, что, к сожалению, люди не всегда идут идеальным путем и обращаются к врачам. Но по-настоящему праведным людям нечего делать у врачей.

Мнение Ибн-Эзры

Другой выдающийся комментатор Торы, Ибн-Эзра, говорит, что существует два вида болезней: внутренние и внешние. От внутренних болезней может излечить только Всевышний. Ведь Он посылает их человеку,

и только Он может от них избавить, если человек раскается и исправится, как сказано: «...Я — Б-г, целитель твой». Что касается болезней внешних, то, поскольку в основном они возникают вследствие действий человека, например, в результате побоев, для излечения необходимо обращаться так же к человеку, т.е. к врачу. Именно об этом говорит приведенный выше стих Торы: когда два человека подрались и один нанес другому телесные повреждения, то, кроме прочего, он должен возместить пострадавшему расходы на лечение.

Отсюда мы можем сделать вывод, что при «внешних» болезнях разрешено обращаться к врачу.

(Стоит отметить: мнение Ибн-Эзры о внешних болезнях требует более глубокого рассмотрения с точки зрения проблемы свободы выбора и предопределенности. Ведь понятно, что даже, если болезнь пришла через другого человека, все равно это происходит по воле Всевышнего).

Получается, что воззрение Ибн-Эзры, с одной стороны, не так строго, как воззрение Рамбана. Ведь при внешних болезнях он изначально разрешает обращаться к врачу. С другой стороны, его воззрение даже строже, ведь, в отличие от Рамбана, который постфактум разрешает малодушным людям обращаться к врачу, Ибн-Эзра вообще не упоминает о такой возможности.

Мнение Рашба

Мнение Рашба кардинально отличается от упомянутых выше. Он не только разрешает обращаться к врачам. Он считает, что запрещено полагаться на чудо и ожидать, что излечение может прийти само по себе. Он так же, как и Ибн-Эзра полагает, что существует два вида болезней, внутренние (которые посылает Всевышний) и внешние (возникающие в результате действий человека), и именно поэтому слово «лечить» в стихе Торы (Мишпатим 21:19) употреблено дважды (рапо йерапэ) — что-

бы показать, что к врачам надо обращаться как при внутренних, так и при внешних болезнях.

Но, настоятельно рекомендуя обращаться к врачам, Рашба считает, что это возможно только при одном условии: человек должен понимать и не забывать, что излечение все равно приходит только от Всевышнего, Который в Своей мудрости устроил мир таким образом, что лечение должно проходить через врачей. Иными словами, по мнению Рашба, в идеале следует сначала обратиться к Всевышнему с молитвой об исцелении и только после этого в порядке иштадлута (усилия, которые человек должен со своей стороны совершить для достижения результата) обратиться к врачу. Оба эти аспекта необходимы для излечения.

Мнение ахроним (поздних комментаторов)

После того, как мы бегло ознакомились с основными мнениями ришоним (ранних комментаторов), посмотрим, каким же образом устанавливается в данном случае за-

кон. Для этого необходимо обратиться к Шулхан Аруху — основному кодексу еврейских законов.

В Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 368:1) сказано: врачу не только разрешено лечить больных. Это является также выполнением великой заповеди и обязанности спасения человеческой жизни.

Таз (Йорэ Дэа 318:1) в своем комментарии на Шулхан Арух объясняет: настоящее исцеление приходит непосредственно от Всевышнего. Поэтому основным лечением должно быть обращение к Всевышнему с молитвой об исцелении. Однако, к сожалению, мы не находимся на таком духовном уровне, чтобы получать исцеление напрямую от Самого Всевышнего. Поэтому Всевышний в Своей бесконечной мудрости «дал разрешение» врачам лечить, или, иными словами, устроил этот мир так, что для того, чтобы излечиться, больному необходимо обратиться к врачу. Человек должен действовать в соответствии с той реальностью, в которой живет. И, поскольку этот мир устроен так, больной обязан обратиться к врачу и запрещено полагаться на чудо.

Хазон Иш в своих письмах (1:136) также говорит, что обращение к врачам является необходимостью. Человек должен соблюдать разумный баланс: с одной стороны, не довольствоваться одним упованием на Всевышнего, если это выше его духовного уровня, а, с другой стороны, не полагаться только на человеческие усилия.

Может ли человек «устрожить» для себя закон и не обращаться к врачам в случае болезни?

Подобный вопрос был задан около двухсот лет назад отцу одного из великих мудрецов того поколения, автора Авнэй Нэзер, известного так же как Ребе из Сохачева (известна и его книга Иглей Таль, данный респонс опубликован сыном в Хошен Мишпат 193). Тогда врачи прописали больному для излечения пить молоко некошерного животного.

В своем ответе автор говорит: поскольку существует мнение Рамбана, который считает, что праведному человеку незачем

обращаться к врачу, а следует искать исцеления только у Всевышнего, отдельному человеку разрешено вести себя как праведник в данном вопросе и полагаться на это мнение, по крайней мере, ему разрешено не пользоваться для лечения некошерными продуктами.

И даже если речь не идет об употреблении некошерных продуктов в качестве лекарства, человек имеет право полагаться на Всевышнего и не обращаться к врачам. Следует отметить: во времена автора ответа уровень развития медицины был весьма невысок; поэтому его дополнительный аргумент: зачастую рекомендации врачей приносят вред пациенту, а не пользу.

Однако мнение отца автора Авнэй Нэзер стоит особняком. Другие галахические авторитеты не разделяют его. Более того, даже сын автора Авнэй Нэзер, автор глубокого комментария на Тору Шем ми-Шмуэль (Моадим, стр. 262) не разделял мнение дедушки и отца. Однажды его зять тяжело заболел и врачи обязали его есть в Йом-Кипур. Молодой человек хотел «устрожить» закон и не полагаться на врачей. На что Шем ми-Шмуэль дал категорический ответ: ни в коем случае нельзя «устрожать» и не слушать врача. Ведь Тот, Кто заповедал поститься в Йом-Кипур, заповедал также слушать врача и следовать его предписаниям.

В заключение можно сказать: как мы видим, принято обращаться к врачам и так поступают все величайшие раввины нашего поколения. Более того, даже сам Рамбан, который, как мы видели ранее, является противником такого подхода, был не только выдающимся мудрецом Торы, но и врачом...

При этом как пациент, так и врач должны полностью осознавать, что в данной ситуации врач является только посланником Главного Врача, как сказано: «... Я — Б-г, целитель твой» (Бешалах 15:26).

В ОБЩИНЕ

В Хануку в Хайфской общине «Толдот Йешурун» произошло большое событие – внесение свитка Торы (мы еще расскажем об этом подробнее в отдельной статье).

Есть древний обычай, согласно которому последние буквы свитка Торы дописываются разными людьми. За неделю до внесения Свитка, рав Бенцион Зильбер с ешивой «Толдот Йешурун» посетили не скольких Гдолей Исраэль - самых больших раввинов нашего поколения, предоставив им право поучаствовать в исполнении заповеди написания свитка Торы, а также попросив их

– ешивы «Понивеж», теперь, после ухода рава Штейнмана, является старейшим рош ешивой. Он родился в городе Шумячи Смоленской области в 1923 году в семье раввина города, рава Цви Йеуды Эдельштейна. Чтобы детям раввина не пришлось учиться в советской школе, родители при заполнении документов указали возраст детей младше на три года, чем это было в дей-

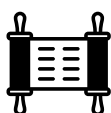
благословить исполнителя та кую большую мицву.

Первым, кому была дана честь написать букву в Свитке, был духовный лидер нашего поколения, рав Гершон Эдельштейн.

Рав Гершон Эдельштейн, руководитель (рош ешива) одной из самых крупных ешив

ствительности, благодаря чему те смогли продолжать учить Тору дома.

В 1934 году семья рава Эдельштейна смогла получить выездные документы и отплыла на корабле из Одессы в Землю Израиля. Они поселились в Рамат а-Шарон, где отец получил место раввина города. Ког-

да в 1943 г. в Бней Браке открылась ешива «Понивеж», будущий рав Гершон и его брат Яков стали первыми ее учениками. После окончания Второй мировой войны при ешиве открылся детский дом для детей-сирот, выживших после Катастрофы, и рош ешива рав Йосеф Шломо Каанеман назначил рава Герсона обучать этих детей.

Когда скончался отец рава Герсона, ему, как старшему брату, было предложено занять место отца и стать раввином города, но он уступил своему младшему брату раву Якову, и позже возглавил ешиву

«Главное, что должно быть у вас – радость, когда вы учите Тору; если у вас есть радость от изучения Торы, то все хорошо!» – так напутствовал рав своих гостей.

Попрощавшись с равом Гершоном Эдельштейном, рав Зильбер с ешивой зашли к раву Хаиму Каневскому. Рав Каневский, обладающий энциклопедическими знаниями во всех областях Торы, приехал в Израиль в возрасте шести лет из города Пинска в 1934 г.

С равом Бенционом Зильбером рава Хаима связывает старая дружба еще с тех

«Понивеж» вместе с равом Бороухом Довом Поварским.

Рав Гершон был очень рад принять у себя дома рава Зильбера с учениками, которые, как и он когда-то, приехали из России учить Тору в Землю Израила.

пор, когда после женитьбы рава Зильбера они учились вместе.

Завершением ряда визитов к раввинам для написания буквы в Свитке стало посещение рава Бороуха Дова Поварского, который, кроме написания буквы, также дал короткий урок для ребят. Рав Поварский

также родился на территории бывшего Советского Союза в 1931 г. в городе Клецк, и в возрасте 10 лет вместе с семьей уехал из Барановичей в Землю Израиля.

Увидеть вблизи большого раввина для любого мальчишки – большая честь, но как

неупопасть? Если идти с равом Зильбером, двери всех раввинов раскрываются.

Кстати, сегодняшние самые большие раввины в свое время приехали в Землю Израиля из России, такими же мальчишками...

